

جامعة الأزهر الشريف
كلية اللغة العربية بالقاهرة
قسم البلاغة والنقد

الاحتباك في الذكر الحكيم

مواقعه - أسرارہ

دكتور

إبراهيم صلاح الهدد
أستاذ البلاغة والنقد المساعد

مقدمة

اللهم إني أبرأ إليك من كل حول وقوة ، وأرغب إليك أن
تجعل خير أعمالى خواتيمها ، وأن تجعلنى من عبيد الإحسان لا من
عبيد الامتحان ، وأن تتقبل صنيعى هذا تقبلا حسنا ، وأن تستر
عوراتى ، وتقبلنى عثراتى ، وأن تجعل عملى هذا شفاعة لى عندك
، وأن ترزقنى حبك وحب من يحبك ، كما أضرع إليك يا رب أن
تغفر لى ولوالدى ولأهلى وولدى وأن تجزى عنى شيوخى خير ما
جزيت عبدا على طاعة ، وأن ترضى عنهم ، وأن تطيل عمر من
بقى منهم ، وتغفر لمن عجلت به المنية .

وأصلى وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم صلاة يسطع نورها فى أعلى عليين ، ويبقى ذكرها أبداً
الآبدين ، كما أسألك يا رب أن ترزقنى حسن الاقتداء ونور الاهتداء
وسبيل الاقتفاء ، ونعيم اللقاء . أما بعد

فإن استشراف بلاغة الذكر الحكيم من أحسن ما يتقرب به
عبد إلى ربه - عز وعلا - إذ البلاغة عنوان التحدى ، ودليل القهر
وآية القدرة وما زال الناس قديما وحديثا يتعبدون فى محراب
البلاغة القرآنية ، وسيظل كلام ربنا أبداً من حيث أتيت وجده بحرا
، فهو زهر لم تفتق أكمامه ، وهو عبق لا ينقضى أريجيه ، وسحره

لا ينقضى منه عجب ، يهتز لبلاغته كل من سمعه ، ومن قرأه كان أسير فصاحته ، وصيد براعته فله نوره .

وهذا البحث بعنوان "أسرار الاحتباك في الذكر الحكيم" استقرت فيه - قدر طاقتي - مواقع الاحتباك في القرآن المجيد فوجدتها خمسة عشر ومائتي موقع ، وقد اصطفت المنهج التحليلي طريقا تمضى الدراسة عليه ، محاولا استشراف أسرار الذكر وأسرار الحذف في كل موقع ملتفتا إلى ارتباط الذكر والحذف بجريان السياق وتحدّر الأسلوب في كثير من المواقع ، متكنا في كل ذلك على مقالات الأئمة فيما أشاروا إليه ، مجتهدا فيما لم يسيروا إليه .

وكننت قد قرأت سنة تسع وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بحثا نشرته مجلة الأزهر الشريف - أبقاه الله - بعنوان " من صور الحذف البليغ الاحتباك " نشر على أربعة أعداد بدأت برمضان من السنة السالفة الذكر للدكتور عبد الحميد العيسوي ، وهو بحث جيد ممتع تتبع فيه الباحث المسيرة التاريخية لمصطلح الاحتباك ، متبعا ذلك بتحليل ثمانية نماذج ، وقد ذكر أنه جمع خمسة عشر موقعا للاحتباك في القرآن المجيد فأردت أن أكمل ما فاتته ، فإذا بي أجد في الذكر

- ٤ -

الحكيم مائتى موقع زيادة على ما ذكر هو عدا ما غاب عنى ، فكان
له بذلك فضل السبق ، وكان لى شرف تشييد البناء .

وقد خرج هذا البحث فى مقدمة و تمهيد عرفت فيه الاحتباك
وأوجزت مسيرته التاريخية ، وذكرت أسرار الحذف عامة والحذف
فى الاحتباك خاصة ، وبينت مكان الاحتباك من الدرس البلاغى ،
والفنون التى تلتبس به .

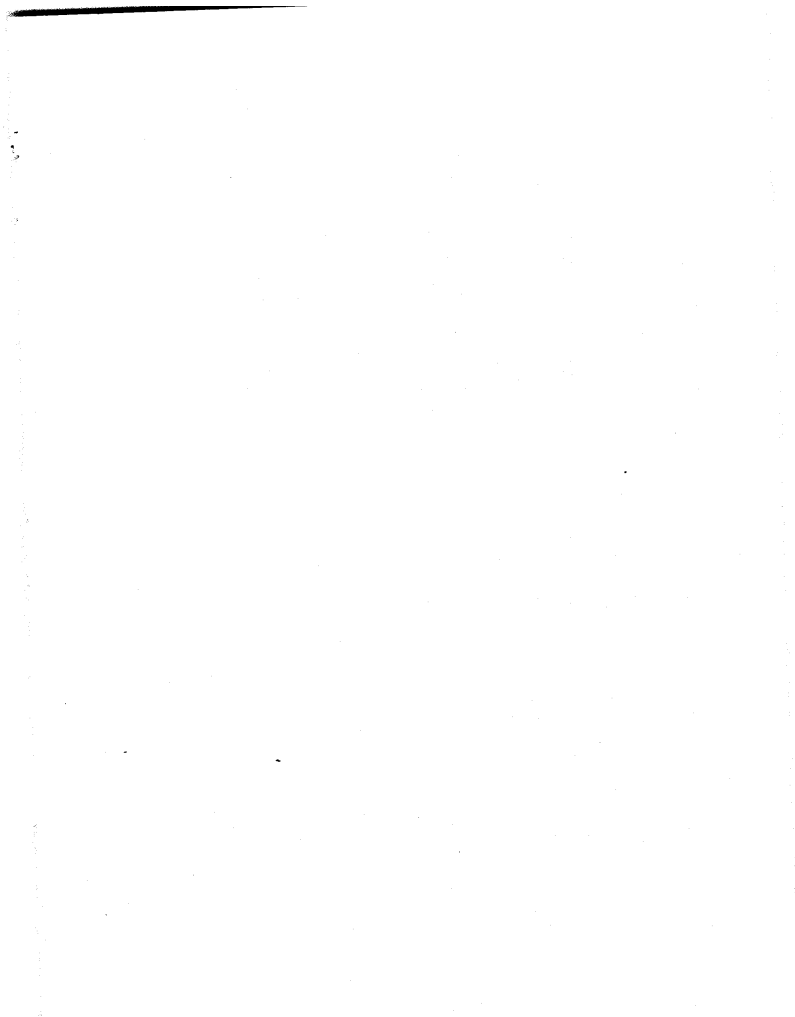
ثم أتبعته التمهيد بثمانية فصول جمعت تحت كل فصل ما
أمكن جعله تحت عنوان واحد لأدنى ملايسة ، ثم أتبعته الفصول
بخاتمة أوجزت فيها نتائج البحث ، ثم أتبعته بفهرست لشواهد
الاحتباك ثم ثبت بأهم المصادر والمراجع وفهرست للموضوعات .
والله أسأل أن يغفر لى ما زللت فيه ، وأن يثيبنى على ما
وفقت فيه إنه نعم المولى ونعم النصير .

كتبه

إبراهيم صلاح الهدهد

أستاذ البلاغة والنقد المساعد

بكلية اللغة العربية بالقاهرة

تمهيد

الاحتباك لغة :

ترد مادة (ح ب ك) فى اللغة على معان متعددة منها الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة فى الثوب ، وتوثيق العقدة ، وقالوا { والسماء ذات الحبك } ذات الخلق الحسن المحكم ، وفرس محبوك المتن والعجز فيه استواء مع ارتفاع ، وفرس محبوك الكفل أى مدمجه (١).

وقد ذكر السيوطى أن مأخذ الاحتباك من الحبك " الذى معناه الشد والإحكام ، وتحسين أثر الصنعة فى الثوب ، فحكك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج ، وسده إحكامه بحيث يمنع عن الخلل مع الحسن والرونق وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط ، فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر فى نظمه وحوكه ، فوضع المحذوف مواضعه ، كأن حائكاً له مانعا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يصلح به الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرونق (٢).

(١) انظر مادة (ح ب ك) اللسان والقاموس ومقاييس اللغة وختار الصحاح والمصباح .

(٢) شرح عقود الجمان ١٣٣ ، ١٣٤ .

الاحتباك اصطلاحاً :

تطبيق المصطلح

قبل أن أذكر تعريف العلماء للاحتباك أورد خلاصة لمرحلة هذا المصطلح وسيوضح بعد العرض أن تطبيق مفهوم الاحتباك كان أسبق من ذكر المصطلح ووضعه فسيبويه (ت : ١٨١هـ) يذكر صورا من الاتساع في الكلام والإيجاز والاختصار ، وذكر أن من الاتساع والإيجاز قوله :- عز وجل { ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء } (البقرة / ١٧١) وقال : لم يشبهوا بما ينعق ، وإنما شبهوا بالمنعوق به ، وإنما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى ، وعقب الزجاج على كلامه بقوله : ولأن الله تعالى أراد أن يشبه شيئين : الداعى والكفار بالراعى والغنم فاختصره ، ولكنه اكتفى بذكر الكفار من المشبه ، والراعى من المشبه به فدل ما أبقي على ما ألقى (١) وما ذكرناه هو عينه مفهوم الاحتباك ، وإن لم يذكرنا مصطلحه .

ويأتى السكاكى (ت ٦٢٦هـ) من بعد ذلك يطبق مفهوم الاحتباك أيضا دون أن يذكر مصطلحه ، وذلك حين قال : ومن

(١) راجع الكتاب ٢١٢/١ ، إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٤٧/١ من صور الحذف البليغ الاحتباك د/ العيسوى مجلة الأزهر عدد رمضان سنة ١٤٠٩هـ ص ١٠٥٣ .

الإيجاز قوله { وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا } (التوبة / ١٠٢) أصل الكلام خلطوا عملا صالحا بسيئا وآخر سيئا بصالح ، لأن الخلط يستدعى مخلوطا ومخلوطا به (١). ثم يأتي من بعد ذلك ابن أبي الأصبع (ت : ٦٥٤ هـ) فيورد الآية الكريمة السابقة وينكر أنها من القسم الذي يوهم ظاهره أن الكلام قلب فيه عن وجهه لغير فائدة ، وأنها عند التحقيق تقييد فائدة لا يفيدها الكلام لو جاء على أصله ، ثم قال : ولو جاء الكلام على وجهه لقليل : ومثل الذي يدعو الذين كفروا كمثل الذي ينطق أو يقال : ومثل الذين كفروا كمثل الضأن ، ومثل الذي يدعوهم كمثل الذي ينطق (٢).

وقد تعرض السجلماسي (ت : ٧٠٤ هـ) لهذا النوع تطبيقا وسماه (الاكتفاء بالمقابل) حيث قال : النوع الثاني من النوع الأول المسمى اصطلاحا من النوع الأول المسمى اختزالا من النوع الثاني المسمى مفاضلة من الجنس العالي المسمى بالإيجاز والاكتفاء بالمقابل ، اسمان له عندنا في هذه الصناعة مترادفان والمواطئ فيه بين ، والفاعل فيه هو القول المركب من أجزاء فيه متناسبة ، نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، أو ما كانت النسبة

(١) مفتاح العلوم ٢٨٠.

(٢) راجع بديع القرآن ١٣٦، ١٣٧ ومن صور الحذف البالغ مجلة الأزهر عدد رمضان سنة

١٤٠٩ هـ ص ١٠٥٧.

فيه كنحو ذلك فاجتزئ من كل متتاسبين بأحدهما لقطع الدلالة مما ذكر على ما ترك (١) ، وهذا الذى ذكره بأسلوبه الفلسفى المعروف عن بلاغة المغاربة هو عينه الاحتباك ، وقد ساق شواهد متعددة من الذكر الحكيم لهذا اللون آية البقرة (١٧١) و(٢٢٢) وهود (٣٥) والأنبياء (٥) والنمل (١٢) الأحزاب (٢٤) وهو فى تقديره المعنى فى هذه الشواهد لا يخرج عن الاحتباك وطريقة تقدير المعنى فيه.

ويتعرض أبو حيان (ت: ٧٥٤هـ) لكلام سيبويه عند آية سورة البقرة (١٧١) وينقل خلاف العلماء فى تفسير سيبويه ، وأنه على قولين : الأول أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب ، والثانى : أنه تفسير إعراب أثبت نظيره فى الثانى ، وحذف من الثانى وهو حذف المنعوق به ، وقد أثبت نظيره فى الأول ، فشبه داعى الكفار براعى الغنم فى مخاطبته من لا يفهم عنه ، وشبه الكفار بالغنم فى كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ، ولا يعرفون ما وراءها ، وفى هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين ، لأن التقدير الصناعى : ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذى ينعق والمنعوق به ، وقد ذكر أبو حيان أن هذا الوجه قد قرره جماعة من

(١) الفرع البديع فى تخرىص أساليب البديع للسجلماسى ، ١٩٥٠ وما بعدها تحقيق د / عللال الغازى ط المغرب.

النحاة وأن العرب تستحسنه ، وأنه من بديع كلامها ، وأن منه قوله تعالى { وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء } (النمل/١٢) والتقدير : وأدخل يدك في جيبك تدخل ، وأخرجها تخرج بيضاء ، فحذف تدخل لدلالة تخرج ، وحذف وأخرجها لدلالة وأدخل (١) وكلامه تطبيق لمفهوم الاحتباك وإن لم يذكر اسمه .

مولد المصطلح:

أوافق الدكتور عبد الحميد العيسوي فيما ذكر حيث لم أعر على سواه من أن أول من ذكر مصطلح الاحتباك هو ابن يوسف الأندلسي (ت: ٧٧٩هـ) في شرحه ببديعية ابن جابر المعروفة ببديعية العميان ، فقد تعرض لإعراب البيت :
قد أحرز البأس والإحسان في نسق

والعلم والحلم قبل الدرك للحلم
فذكر أن فيه جملتين الأولى : قد أحرز البأس والإحسان في نسق وحذف منها قبل الدرك للحلم ، الثانية وأحرز الحلم والعلم قبل الدرك للحلم ، وحذف منها في نسق ، وهو من باب ما حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول ، ثم بين أنه لقب غريب من ألقاب البديع يقال له الاحتباك

(١) راجع تفسير البحر المحيط ٤٨٢/١ ومن صور الحذف البالغ جملة الأزهر عدد رمضان سنة

١٤٠٩هـ ص ١٠٥٦ .

: وهو عزيز عندهم ، وهو أن تحذف من الأول ما أثبت نظيره فى
الثانى وتحذف من الثانى ما أثبت نظيره فى الأول ، ثم ساق شواهد
لذلك ، وذكر أنه تتبع هذا اللون فى الكتاب العزيز فوجد منه فيه
مواضع قليلة (١).

وما كان لهذا المصطلح أن يبرز على الساحة دون أن تكون
له جذور من قبل ذلك ، يوضح ذلك ما ذكره السيوطى من أنه
اجتمع ببرهان الدين البقاعى فذكر له البقاعى أن بعض شيوخه أفاده
أن من أنواع البديع ما يسمى الاحتباك (٢) ، وهذا يعنى أن
المصطلح بدأ يشيع فى عصر الزركشى (ت: ٧٩٤هـ) ومع ذلك
فقد سماه الزركشى الحذف المقابلى : وعرفه بقوله : وهو أن
يجتمع فى الكلام متقابلان ، فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة
الآخر عليه (٣) ، وساق شواهد لذلك وكلها يصدق عليها جميعا
مصطلح الاحتباك ، والخلاف فقط فى المصطلح.

أما البقاعى فهو أكثر العلماء حديثا عن الاحتباك ، بل إنه
ألف كراسة فى هذا الفن سماها الإدراك لفن الاحتباك ذكرها محقق
كتابه " مصاعد النظر فى الإشراف على مقاصد السور " ، غير أنى

(١) راجع من صور الحذف البليغ الاحتباك د/ العيسوى مجلة الأزهر عدد شوال سنة
١٤٠٩هـ ص ١١٦٤ ، ١١٦٥ .

(٢) شرح عقود الجمان ١٣٧ ط الحلى سنة ١٣٠٢هـ .

(٣) راجع البرهان للزركشى ٣ / ١٢٩ وما بعدها .

لم أعر عليها ، وأغلب الظن أن ما ذكره فيها متناثر على صفحات كتابه " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " ، لأننى رأيت ما ذكره فى كتابه مساعد النظر متناثرا فى نظم الدرر ، على أية حال فقد وسع البقاعى - رحمه الله - القول فى الاحتباك فى كتابه نظم الدرر ، وكان كتابه أساسا لى فى استقراء مواطن الاحتباك فى الكتاب العزيز .

وقد عرف البقاعى الاحتباك بقوله : وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شئ إيجازا يدل ما ذكر فى كل على ما حذف من الآخر ، وبعبارة أخرى : هو أن يحذف من كل جملة شئ إيجازا ، ويذكر فى الجملة الأخرى ما يدل عليها (١) .
والبقاعى يشير إلى أن هناك احتباكا ، وهناك شبه احتباك ، فقد قال عند قوله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون { (الحجرات "٧") قال : " الآية من الاحتباك ، وهى شبيهة به ، دلت الشرطية فى (لو يطيعكم) على الاستدراكية فى (ولكن الله) على تقدير الشرطية دلالة ظاهرة (٢) .

(١) نظم الدرر ٢ / ٣٢٠، ٣١ .

(٢) السابق ٧ / ٢٢٩ .

وقال عند قوله تعالى { وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون } قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون { (النمل ٤٨، ٥٠) " وقد ظهر أن الآية إما احتباك أو شبهة به : عدم الشعور دال على حذف عدم الإبطال من الثاني ، وعلى حذف الشعور والإبطال الذي هو نتيجته من الأول " (١) وغير ذلك مما ذكره في كتابه ، وأغلب الظن أن التقابل إذا ما كان اعتباريا كأن يكون الطرفان ملزوما ولازما مثلا فيذكر الملزوم في الطرف الأول ويحذف اللازم والعكس في الطرف الثاني كان شبه احتباك عنده ، أما إذا كان التقابل في التركيب حقيقيا فهو احتباك .

وقد رأيت الشيخين الصاوي والجمل يذكران أن قوله تعالى : { قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة - - - } { (آل عمران ١٢) شبه احتباك بالرغم من أن كثيرا من العلماء قد ذكر أن الآية من الاحتباك ، وتقديرهما أيضا لمعنى الآية يصدق عليه مفهوم الاحتباك قال الصاوي : " والمعنى

(١) السابق ٥ / ٤٣٣ .

فئة مؤمنة ، وقوله وأخرى كافرة يعنى تقاثل فى سبيل الطاغوت
ففيه شبه احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبتته فى الآخر ^(١) .
وقال الشيخ الجمل أيضا " وفى الكلام شبه احتباك تقديره فئة
مؤمنة تقاثل فى سبيل الله وأخرى كافرة تقاثل فى سبيل الشيطان ،
فحذف من الأول ما يفهم من الثانى ومن الثانى ما يفهم من الأول
" ^(٢) ، وهذا عينه تعريف الاحتباك .

وقد ذكر الشيخ الصاوى هذا التعريف نفسه فى موطن آخر
عند قوله تعالى : { وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون }
(يس ٢٢) حيث قال : " والأحسن أن فى الآية احتباكا حيث
حذف من الأول نظير ما أثبتته فى الآخر " ^(٣) وقد أطلق عليه اسم
الاحتباك كما ترى ، ولا أرى فرقا بين تقديره المعنى فى
الموضعين حتى يجعل آية آل عمران شبه احتباك ، وآية يس
احتباكا بالرغم من أن المصطلح قد استقر قبل عصره بكثير .
وقد وسع السيوطى (ت : ٩١١ هـ) القول فى الاحتباك ،
وتناوله فى ثلاثة كتب الإتيان ، والتحبير وشرح عقود الجمان ،
وتعريفه لا يخرج عن تعريف البقاعى للاحتباك ، فيبقى تعريف

(١) الصاوى على الجلالين ١ / ١٤٢ .

(٢) الفتوحات الإلهية ١ / ٢٤٦ ، ٢٤٧ .

(٣) الصاوى على الجلالين ٣ / ٣٢١ .

البقاعى جامعاً شاملاً ، ويتميز السيوطى عن غيره أنه يذكر الاحتباك فى ألوان البديع .

نخلص من كل ما مضى إلى أن الاحتباك تطبيقاً أسبق من الاحتباك مصطلحاً ، وأن الذين تناولوه باستثناء البقاعى ذكروا مصحح الحذف ولم يذكروا مرجحه ، حتى البقاعى لم يذكر أسرار الذكر والحذف إلا فيما ندر كما هو مبين فى تضاعيف هذا البحث .

مكان الاحتباك من الدرس البلاغى

الزركشى يجعله من علم المعانى إذ ذكر هذا اللون من الحذف تحت عنوان أساليب القرآن وفنونه البلاغية ، أما السجلماسى صاحب المنزع البديع ، فالألوان البلاغية كلها بديع عنده ، أما السيوطى فيذكره مرة فى باب الإيجاز ، وهو أحد مباحث علم المعانى ويذكره مرة فى ألوان البديع ويذكر أنه من زياداته ، ولا يقصد السيوطى أن الفن نفسه من زياداته ، بل يقصد أنه من زياداته فى فنون البديع .

والحق أننا لا نستطيع أن نجعله من علم المعانى بحجة أن فيه حذفاً ، لأن الحذف الوارد فى باب الإيجاز بالحذف عند البلاغين حذف صناعى (١) ، والتقدير فيه تقدير إعراب لا تقدير

(١) راجع إن شئت الإيضاح ٢١٨ وما بعدها ، شروح التلخيص ١٩٠/٣ وما بعدها والبيان للطنى ١٤٨ وما بعدها ، المطول ٢٨٧ وما بعدها ، الأطول ٣٧/٢ ، شرح التلخيص للبارتلى ٤٣٢ وما بعدها .

معنى ، أما الحذف هنا فهو حذف معنى لا حذف إعراب ، لذا ليس بوسعنا إلا أن نجعله من البديع لأن له تميزا خاصا به ثم إن هذا الأمر لا يعيننا كثيرا لأننا لا نعايش المصطلح بقدر ما نعايش النص نحاول سير أغواره واستكشاف مرامييه ، وتلمس إحياءاته ، فالبلاغة فيما يرى كثير الآن تتناول النص بشكل متكامل تعالينا تراكييه وصورته وتحسينه وليس فى أذهانهم ما يسمى تحسينا عرضيا أو معنويا ، لأن مقاييس بلاغة النصوص محتكمها إلى النص برمته وبكل ما يحويه ، وأن تكون الكلمة فى موضعها ، وأن تكون الصورة منتزلة على المعنى ، وأن يجعل المعنى أساسا يسعى اللفظ إليه .

وخلاصة القول أن الإيجاز بالحذف لا يدخل فيه هذا اللون ، وإنما الذى يدخل فيه هو الحذف الذى يلزم النحوى النظر فيه ، وهو ما اقتضته الصناعة (١).

أسرار الحذف بعامة

احتفل الشيخ عبد القاهر لباب الحذف فهو عنده باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تتطق ، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تين .

(١) معنى اللبيب ٢ / ٦٤٩ وما بعدها .

وقد بين الشيخ أن من فضائل الحذف اقتداح زناد العقل والازدياد من الفضل ، ومن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها ، ويتغلغل إلى دقائقها ، ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذى يجرى مع الظاهر (١) ، وهذا يعنى أن الحذف فيه إشراك للناسط فى الكلام ، وفيه تشريف له إذ المنشئ قد احترم عقله ، وأبى إلا أن يكون له من المعاناة فى الفهم بعض ما كان له منها فى البناء والرصف ، وأن الحذف فيه تنشيط للذهن ، وتكثير للفائدة ، وترويق للأسلوب وذلك أمر عجيب إذ بالحذف تزداد مزية الكلام ، وتعلو درجة بلاغته ، ويزداد رونقه فمن العجب أن تعلو فضيلة الغياب على فضيلة الحضور وهذا شأن الكلام ، وإن له شأنًا عجيبًا تشيب النواصى دون النقاط أسباب العجب منه ، وتتقطع الأعناق دون النص على فضائل الكلام الجيد والنص الشريف .

وقد أجمل العلماء فضائل للحذف منها الاختصار ، أو الدلالة على أنه شئ لا يحيط به الوصف ، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن ، وأن فى الحذف غاية تفخيم الجزاء فى المسرة أو المساءة ، لأنه لا يتصور شئ إلا ويجوز أن يكون فوقه ، وفى التعيين ينتهى تفخيمه إلى حد ، أو فيه إبقاء ذهن السامع فيه على

(١) دلائل الإعجاز ، ١٤٦ ، ١٧١ .

قلق بخلاف ما لو عين ، فإنه يعرض عنه بعد التعيين ، ويذهل عنه
بسرعة لتوطين نفسه عليه ، أو لرجاء دفعه بما يظنه دافعا (١).
وقد ذكروا أيضا أن عمدة مقاصد العرب من الحذف
الاقتصار والإيجاز (٢) ، وأن الحذف من سنن العرب (٣) ، وجعله
ابن جنى من شجاعة العربية (٤).

أسرار الحذف العامة في الاحتباك

الاحتباك هو نمط عجيب من الأساليب ، ورصف غريب
فأنت فيه مطالب باستكشاف أسرار الذكر وأسرار الحذف ، ولا
يمكنك إهمال واحد منها ، وأنت بإزاء أربعة أطراف في الكلام ،
لكل طرف منها مراميه وإحاءاته قال عنه السجلماسى : وهذا
النوع بالجملة هو من القول الجميل ذى الطلاوة والبهجة والماء
والعذوبة ، الجزل المقطع الغريب المنزع اللذيذ المسموع ، لما بين
أجزائه من الارتباط ، لما للنفس الناطقة من الالتذاد بإدراك النسب
والوصل بين الأشياء ، ثم لإبراز ما فى القوة من ذلك إلى الفعل

(١) انظر الأطول ٣٨/٢ ، شرح التلخيص للبايرتى ٤٣٢ وما بعدها .

(٢) فقه اللغة للتمالى ٢٢٣ .

(٣) الزهر ٣٣١/١ .

(٤) الخصائص لابن جنى ٣٦٢ / ٢ .

وبالشعور به ، فلذلك توفر عليه من المزية ما تراه يبين به سائر المنظوم (١) .

والأسرار التي ذكرها العلماء في الحذف بعامة كائنة في شواهد غير أن لكل شاهد مزية تختص به ، وإيحاء يتلمس فيه لا يكون في سواه ، لأن الحذف والذكر فيه على التقابل ، ولأن التقدير فيه تقدير معنى لا تقدير إعراب ومعلوم أن الإعراب فرع عن المعنى .

تأمل قول ابن جني " ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ، فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك فيه ، ولا تسترسل إليه ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه ، وصححت طريق تقدير الإعراب " (٢) . وعلى الجملة فإن التعرف على أسلوب الاحتباك وتقدير المعنى بعد الوقوع على الشاهد أمر صعب المسلك ، فضلا عن معرفة شيء من أسرار الذكر وأسرار الحذف ، عند كل موقع .

(١) الموزع البدعي ١٩٥ .

(٢) الخصائص ١ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

فنون تلتبس بالاحتباك

هناك بعض الفنون التي قد تلتبس بالاحتباك ، لذا قال السيوطي إن البقاعي قال : وأظنه في شرح الحاوي لابن الأثير يقصد الاحتباك ثم قال السيوطي بعد ذلك : ثم وقفت في التبيان للطبيي على ما يشبه هذا النوع وسماه الطرد والعكس ، وقال : هو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثانى وبالعكس ، كقوله تعالى { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم }... الآية فقوله ليس عليكم جناح كلام مقرر للأمر بالاستئذان فى تلك الأوقات خاصة ، فمنطوق الأمر بالاستئذان مقرر لمفهوم رفع الجناح وبالعكس^(١).

وما ذكره الطبيي شئ والمذكور فى الاحتباك شئ آخر لأنه لا حذف هنا فى أسلوب الطرد والعكس.

محبوك الطرفين:

ربما يظن البعض اتحادهما لتقارب التسمية ، غير أنهم يريدون بهذا النوع من المنظوم ، أن تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة مبتدأة ومختتمة بحرف واحد من حروف المعجم ، من ذلك قول ابن دريد :-

(١) التحبير فى علم التفسير ١٢٨.

أبقيت لى سهما يمازج عبرتى من ذا يلذ مع السقام بقاء
أشمت بى الأعداء حين هجرتى حاشاك مما يشمت الأعداء
أبكيتى حتى ظننت بأننى سيصير عمرى ما حبيت بكاء
أخفى وأعلن باضطرار أننى لا أستطيع لما أجن خفاء
الاكتفاء:

سبق أن ذكرت أن السجلماسى يسمى الاحتباك الاكتفاء
بالمقابل لكن ما ذكره شئ وهذا الاكتفاء شئ آخر لأن هذا الاكتفاء
: أن يأتى الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف ، فلم
يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقى لفظ البيت عليه ، ويكتفى بما
هو معلوم فى الذهن مما يقتضى تمام المعنى من ذلك قول الشاعر:
لا أنتهى ، لا أنتهى ، لا أرعوى ما دمت فى قيد الحياة ولا إذا
ومعلوم أن بقية الكلام ولا إذا مت^(١).

وقد فرقت بين الاحتباك والإيجاز بالحذف فلا حاجة إلى
إعادته هنا .

(١) راجع معجم البلاغة العربية ١/ ١٨٣ ، ٢ / ٧٥٠ د/ بدرى طيانة .

الفصل الأول

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن امتنان الله على عباده
وقدرته

أولا : الاحتباك في آيات السموات والأرض والبعث

قال تعالى : { الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم
فتبارك الله رب العالمين } (غافر / ٦٤) ، "الآية من الاحتباك :
ذكر القرار أولا دليلا على الدوران ثانيا ، والبناء ثانيا دليلا على
الفرش أولا " (١) وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعى : الله
الذى جعل لكم الأرض قرارا وفرشا والسماء بناء ودورانا .
والملاحظ أنه ذكر ما هو أدل على الاحتضان في الطرفين ، فحاجة
الإنسان إلى القرار أكثر من حاجته إلى الفرش .

قال تعالى : { ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها
وللأرض انتبيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع
سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرا وزينا السماء الدنيا
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم } (فصلت / ١١ ، ١٢) .

(١) نظم الدرر ٥٣٢/٦ .

" الآية من الاحتباك : حذف فعل الحفظ بدلالة المصدر ومصدر الزينة بما دل عليه من فعلها" (١) وتقدير المعنى : وزينا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظناها حفظا . وهذا التقدير ليس بعيدا مما ذكره المفسرون ، فقد ذكروا أن حفظا مصدر مؤكد لفعل معطوف على زينا أى وحفظناها (٢) .

قال تعالى : { إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون } (الجاثية/ ٣ ، ٤) . " يجوز أن تكون الآية على قراءة النصب من الاحتباك : حذف أولا الخلق بما دل عليه ثانيا ، ذوات الأنفس بما دل عليه من ذوات السموات أولا " (٣) ، وتقدير المعنى على ذلك : إن في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وأنفسكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون . وعلى قراءة الرفع (آيات) تكون (آيات) معطوفة على محل اسم إن ، وعلى قراءة النصب تكون (آيات) معطوفة على لفظ اسم إن كقولنا : إن في السوق زيدا وفي السوق عمرا كذا ذكر العلماء (٤) ، وقد ورد لفت الأنظار إلى آية

(١) السابق ٦ / ٥٥٨ .

(٢) أنوار التنزيل ٤ / ٢٥٦ ، ارشاد العقل السليم ٧ / ٨ .

(٣) نظم الدرر ٧ / ٩٠ .

(٤) أنوار التنزيل وزيادة عليه ٤ / ٣١٩ ، ٣٢٠ .

خلق السموات والأرض فى مواطن آخر من الذكر الحكيم (١) ،
غير أن هذا الموضع اختص بعطف الآية بخلق الأنفس والدواب ،
ولعله حذف خلق فى الطرف الأول وأثبت فى السموات والأرض
لإرادة التعميم فى تدبر أحوالهما ، ولعله حذف الأنفس وأثبت الخلق
فى الطرف الثانى ، لإرادة تأمل حال تخليق الإنسان وما فيه من
العجائب والضعف الذى وضحته آيات آخر ، ولم يثبت الأنفس
لتنويع العناية على ما به الإعجاز أوقع ، وما هو أدعى إلى الإقرار
بقدره الله عز و علا ثم إن صحة أبدانهم وقوة أنفسهم هى التى
دعتهم إلى عدم التأمل ومدافعة كل داع إلى الإيمان بالله .

قال تعالى : { والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها
ويخرجكم إخراجا } (نوح/١٧، ١٨) . قال البقاعى " الآية صالحة
للاحتباك : ذكر أنبت أولا دال على حذف مصدره ثانيا ، وذكر
النبات ثانيا دال على حذف فعله أولا ، ليكون التقدير : أنبتكم إنباتا
، فنبتم نباتا " (٢) ووقوع الفعل فى الطرف الأول ووقوع مصدر من
غير الفعل نفسه فى الطرف الثانى هو الذى أرشد البقاعى إلى
الاحتباك ، وقد صرح أبو السعود أيضا بالحذف والتقدير حيث قال :
ويجوز أن يكون الأصل : أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتم نباتا ،

(١) أنظر مثلا البقرة ١٦٤ ، آل عمران ١٩٠ .

(٢) نظم الدرر ٨ / ١٧٢ .

فيحذف من الجملة الأولى المصدر ، ومن الثانية الفعل ، اكتفاء في كل منهما بما ذكر في الأخرى " (١) والآية متظاهرة على إظهار قدرة الله على البعث ، وسهولة ذلك عليه ، ولا أحس هنا فضيلة للحذف غير الإيجاز والاختصار ، الذي يلائم إظهار قدرة الله وسهولة الخلق والبعث عليه ، ولفت النظر نحو تدبر آياته في كونه من ظاهرة الإنبيات المتكررة الواقعة أمام أعين الناس جميعا ، وكلما كان الاستدلال أوجز كان أسهل في التذكر ، وسهولة التذكر مدعاة لتكرار التدبر والتدبر هو المعبر إلى الإيمان واليقين .

ثانيا : آيات الليل والنهار

قال تعالى : { هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون } (يونس / ٦٧) .
صرح كثير من العلماء أن الآية الكريمة من الاحتباك ، قال البقاعي : " حذف وصف الليل وذكر علته عكس ما فعل بالنهار ليدل ما ثبت على ما حذف فالآية من الاحتباك " (٢) ومثل ذلك ذكر الشيخ زاده ، وإن لم يذكر المصطلح حيث قال : " هذه الآية في غاية الفصاحة حيث حذف من كل جملة ما ثبت في الأخرى ، فإنه تعالى ذكر علة جعل الليل مظلمة وهي قوله : لتسكنوا فيه ،

(١) إرشاد العقل السليم ٣٩/٩ .

(٢) نظم الدرر ٤٦٣/٣ .

وحذفها من جعل النهار مبصرا ، وذكر صفة الليل وهى قوله :
لتسكنوا ، وحذفها من جعل النهار مبصرا ، وذكر صفة النهار
وهى قوله : مبصرا ، وحذفها من الليل بدلالة مبصرا وتقديره : هو
الذى جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتتحركوا
فيه ، فتحصلوا أسباب معاشكم ، فحذف مظلما لدلالة مبصرا عليها
، وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليها ^(١) ، وذكر أبو السعود
ذلك أيضا وإن لم يصرح بالمصطلح ، وختم كلامه بقوله : " فحذف
فى كل واحد من الجانبين ما ذكر فى الآخر اكتفاء بالمذكور على
المتروك " ^(٢) ، وقد ذكر هذا التقدير أيضا الصاوى وابن عاشور
وذكرا أن الآية من الاحتباك ^(٣) ، غير أن ما ذكره العلماء خلا من
الإشارة إلى سر الحذف والذكر فى الآية الكريمة ، إلا أن البقاعى
قد أشار إلى لطائف الحذف عند الكلام على آية سورة غافر (٦١)
وهى تقارب هذا الموضع ، والذى أبصره أن هذه الآية الكريمة
مسوقة للامتتان ويشبهها فى ذلك آيتا سورة النمل وسورة غافر ،
قال تعالى فى سورة النمل { ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه
والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون } (النمل / ٨٦)
وقال تعالى فى سورة غافر { الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه

(١) زادة على البضاوى ٣ / ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٤ / ١٦٢ .

(٣) الصاوى على الجلالين ٢ / ١٩٧ ، التحرير والتنوير ١١ / ٢٢٧ .

والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} (غافر / ٦١) وتقدير الاحتباك في الآيتين الكريميتين كتقديره في آية سورة يونس ، وقد صرح كثير من العلماء أيضا أن الآيتين الكريميتين من الاحتباك^(١) ، ولن أقف عند فروق التراكيب في المواضع الثلاثة ، وكذلك يحسن الاكتفاء بما ذكره أبو السعود من سر التعبير بالمجاز العقلي في جانب النهار (مبصرا) وعدم مجئ مقابله على هذا النحو في جانب (الليل) حيث قال : " فيولغ فيه حيث جعل الإبصار الذي هو حال الناس حالا له ووصفا من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينقل عنها ، ولم يسلك في الليل هذا المسلك ، لما أن تأثير ظلام الليل في السكون ليس بمثابة تأثير ضوء النهار في الإبصار"^(٢) .

الذي يعينني هنا هو كثف السر عن الحذف والذكر وقد ذكرت أن الآيات مسوقة للامتنان ، فلعلة حذف (مظلمما) تحاشيا من المشافهة بما يوحش النفس ، ولا يليق بمقام الامتنان ذكر ما يوحش النفس ، وشئ آخر ذكره البقاعي عند آية غافر ، هو أن الظلام حذف لكونه ليس من النعم المقصودة في أنفسها ، وتناسبا

(١) انظر نظم الدرر ٥ / ٤٥٤ ، ٦ / ٥٣٠ التحرير والتنوير ٢٠ / ٤٥ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٦ / ٣٠٣ وانظر معه البضاوي وزادة عليه ٤ / ٢٤٢ .

مع مقام الامتتان ذكر (لتسكنوا) إظهارا للامتتان بالمشافهة بالعلّة الغائية من الليل ، وإبرازا لنعمة السكن والراحة .
وفى الطرف الثانى ذكر (مبصرا) وفى الأسلوب مجاز عقلى كما مضى ، إظهارا لامتتان الله على عباده بالنهار ، وشئ آخر هو أن الإبصار والضياء مما يؤنس النفس والنفوس مجبولة على الاستيحاش من الظلام وعدم الانتناس بالليل ، وحذف (لتتحركوا فيه) لإرادة التعميم ، وهو الأنسب مع مقام الامتتان ، لذا قال البقاعى عند آية غافر " وحذف الانتشار لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار " (١) والخلاصة أن مقام الامتتان هو الذى رجح الذكر والحذف فى الامتتان فى هذه المواضع .

قال تعالى : { وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا } (الفرقان / ٤٧) " الآية من الاحتباك : ذكر السبات أولا دليلا على الحركة ثانيا ، والنشور ثانيا دليلا على الطى والسكون أولا " (٢) وتقدير المعنى على ذلك : هو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وسكونا ، وجعل النهار نشورا وحركة . وعلى ذلك يكون البقاعى قد جعل النهار فى مقابل النوم ، ويمكن أن يكون الاحتباك فى الليل والنهار ، ويكون التقدير هو الذى جعل

(١) نظم الدرر ٦ / ٥٣٠ .

(٢) نظم الدرر ٥ / ٣٢٥ .

لكم الليل لباسا وسكونا وجعل النهار نشورا وحركة ، وفى كل الأحوال لا يكون الأمر جاريا على الحذف المقابلى ، وإنما المحذوف هنا المتضادان (السكون والحركة) وليس النهار مقابلا للنوم ، والحركة تقابل السكون وهما محذوفان ، وأمر الاحتباك قائم على إثبات ضد فى كل طرف وحذف مقابله الثانى وهكذا ، فإجراء الآية على الاحتباك فيه تكلف ، ولا أحس أن وراءه كبير معنى .

قال تعالى : { قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون } (القصص / ٧٢، ٧٣).

" الآية من الاحتباك : ذكر الضياء أولا دليلا على حذف الظلام ثانيا ، والليل والسكون ثانيا دليلا على حذف النهار والانتشار أولا " (١) ، وتقدير المعنى على ذلك " قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار ضياء تنتشرون فيه " قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل ظلام تسكنون فيه .

ولعل السر فى ذكر الضياء الإيماء إلى أن الضوء نعمة فى ذاته مقصود بنفسه ، لذا حذف تنتشرون فيه للعناية بالضياء وبيانها

(١) نظم الدرر ٥/٥١٤.

لتعلق الانتشار به تعلقا لازما بحيث إذا ذكر الضياء فهم الانتشار ،
ولعله ذكر السكون في المقابل إظهارا للامتتان ، ونصا على الفائدة
من الليل ، وحذف الظلام إيعادا لما يوحش النفس ، والخلاصة أن
الذكر والحذف جاءا استجابة لمطلب المقام والسياق ، فذكر ما هو
أظهر في الامتتان ، لذا نراه حذف تنتشرون فيه إلماعا إلى أنه لولا
الضياء ما كان الانتشار ، وشئ آخر هو أن الانتشار فيه إيهام أنه
بقوة النفس وصحة الأبدان ، وقد يغيب عن البعض السبب الحقيقي
في الانتشار فيتوهم أن لقوة النفس والبدن السبب الأقوى في السعي
لطلب المعاش .

قال تعالى : { ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون } (القصص / ٧٣) .
" الآية من الاحتباك : ذكر أولا السكون دليلا على حذف
السعي في المعاش ثانيا ، والابتغاء ثانيا دليلا على حذف عدم
السعي في المعاش أولا " (١) .

وتقدير المعنى : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا
فيه عن السعي على المعاش ولتبتغوا من فضله السعي على المعاش
ولعله ذكر السكون إظهارا للامتتان وحذف (عن السعي على
المعاش) لإرادة التعميم ، لأنهم يسكنون عن كل حركة عند النوم لا

(١) نظم الدرر ٥/٥١٥ .

عن حركة طلب المعاش فحسب ، ولعله ذكر لتبتغوا من فضله ،
جريا على مقتضى المقام فى إظهار الامتتان ، ومن أجل ذلك أيضا
حذف (السعى على المعاش) إيماء إلى أن الكل من الله عز وعلا.
قال تعالى : { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون }
(الروم/١٧، ١٨).

" الآية من الاحتباك : ذكر التسبيح أولا دليلا على إرادته
ثانيا والحمد ثانيا دليلا على إرادته أولا " (١) وتقدير المعنى :
فسبحان الله وله الحمد حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد
والتسبيح عشيا وحين تظهرون ، وهناك قرائن أخر فى الكتاب
العزیز ترشد إلى ضرورة هذا التقدير من ذلك قوله تعالى " { وسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح
وأطراف النهار لعلك ترضى } (طه / ١٣٠) ومنه أيضا قوله تعالى
: { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل
فسبحه وأدبار السجود } (ق / ٣٩ ، ٤٠) ومنه أيضا { واصبر لحكم
ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه
وإدبار النجوم } (الطور / ٤٨ ، ٤٩) ، وشواهد السنة أيضا كثيرة
تدل على أن التسبيح والتحميد فى كل وقت وحين ؛ ولعله ذكر

(١) نظم الدرر ٥ / ٦١٠ .

التسبيح بإزاء هذين الوقتين (حين تمسون وحين تصبحون) زيادة
 ترغيب في التسبيح في هذين الوقتين خاصة أنهما يدلان على قدرة
 الله - عز وعلا- على الإحياء والإماتة وأن الليل والنهار من أعظم
 آيات الله ففيه تعجيب من قدرته وآياته وحث على التأمل والتفكير .
 ولعله قدم ذكر التسبيح والتحميد إيماء إلى أن تنزيه الله
 عز وعلا مقدم على تكميده ، ولعله حذف التحميد في الطرف
 الأول توفيراً للعناية بالتسبيح في هذين الوقتين ، وفي الطرف
 الثاني ذكر التحميد ووسطه بين أوقات التسبيح " للاعتناء بشأنه
 ، والإشارة بأن حقهما أن يجمع بينهما " (١) .
 وقد أثبت التحميد بإزاء المكان (السموات والأرض) إيماء
 إلى أنه حقه - جلّت قدرته - الحمد في كل مكان ، والتسبيح في
 السموات والأرض ثابت في مواطن أخرى من الذكر الحكيم . (٢)
 قال تعالى : { ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغواكم من
 فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون } (الروم / ٢٣) .
 " الآية من الاحتباك : دل ذكر النوم على القيام منه ، ودل
 الابتغاء على الانقطاع عنه . حذف نهاية الأول وبداية الثاني " (٣)
 ، وتقدير المعنى على ذلك : ومن آياته منامكم بالليل وانقطاعكم عن

(١) إرشاد العقل السليم ٥٤ / ٧ .

(٢) انظر مثلاً الإسراء ٤٤ ، الحديد ١ ، الحشر ١ ، ٢٤ ، الصف ١ ، الجمعة ١ ، التغابن ١ .

(٣) نظم الدرر ٥ / ٦٥١ .

طلب المعاش وقيامكم بالنهار وابتغاؤكم من فضله ، ولا يعكر القول بالاحتباك هنا قول العلماء باحتمال أن تكون الآية من باب اللف ، وأن الترتيب : ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار ، إلا أنه فصل بين الطرفين الأولين بالقرنين الآخرين (الليل والنهار) لأنهما زمانان والزمان والواقع فيه كشيء واحد ، وقد جوزوا أيضا أن يكون المراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما ، وأن اللف والضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعار بأن كلا من الزمانين ، وإن اختلف بأحدهما ، صالح للآخر عند الحاجة ، غير أنهم ضعفوا هذا الآخر (١) ، فما ذكروه لا يمس القول بالاحتباك لأن الاحتباك قائم على تقدير محذوفين متضادين مقابلين للمذكورين المتضادين ، ولعل أسقط الانقطاع عن طلب المعاش إلماعا إلى انتفائه تماما ، وأثبت النوم لبيان أنه نعمة مقصودة لذاتها وفي الطرف الثاني حذف القيام توفيراً للعناية على الغرض من القيام (الابتغاء من فضل الله) كما أن فيه إشارة إلى أن القيام ينبغي أن يكون من فضل الله فقط تعظيما لطلب المعاش.

(١) راجع الكشف ٢١٨/٣ ، البضاوى وزادة عليه ٢٤/٤ ، إرشاد العقل السليم ٥٧/٧ والبيان للطبى ٤٠٠ ، عروس الأفراح ٣٣٤/٤.

قال تعالى : { يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له
الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير } (فاطر/١٣).
"الآية من الاحتباك " ذكر الملك أولا دليلا على حذفه ثانييا
(١) " ولعل تقدير المعنى على ذلك " ذلكم الله ربكم له الملك من
القطمير إلى ما فوقه والذين تدعون من دونه ليس لهم الملك وما
يملكون من دونه من قطمير . ولا أرى لتقدير الاحتباك هنا معنى
بل هو إلى التكلف أقرب . وقد جوز المفسرون أن يكون قوله (ذلكم
الله ربكم) كلاما مبتدأ في مقابلة قوله تعالى : {والذين تدعون من
دونه } للدلالة على تفردة تعالى بالالهوية والربوبية (٢) وهذا أولى
من تقدير محذوف في الطرفين ، لأن التقابل ظاهر في المذكور من
الطرفين .

قال تعالى : { وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا }
(النبا/١٠ ، ١١).

" الآية من الاحتباك : ذكر اللباس أولا دليلا على حذف
ضده ثانيا ، والمعاش ثانيا دليلا على حذف ضده أولا " (٣) وتقدير
المعنى : وجعلنا الليل لباسا وانقطاعا عن طلب المعاش وجعلنا

(١) نظم الدرر ٢١٣/٦ .

(٢) أنوار التنزيل وزادة عليه ١٠٥/٤ ، إرشاد العقل السليم ١٤٨/٧ .

(٣) نظم الدرر ٢٩٨/٨ .

النهار مكشوفاً معاشاً . وقد ذكر ابن عاشور أن في الكلام اكتفاء
بناء على جعل قوله تعالى { وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً }
في مقابلة قوله تعالى { وجعلنا النهار معاشاً } واكتفى بالنوم عن ذكر
اليقظة في المقابل والتقدير وجعلنا النهار واليقظة فيه معاشاً ، وذكر
أن سر الاكتفاء إظهار أن معظم العمل في النهار لأجل المعاش ^(١)
وهذا لا يعارض القول بالاحتباك ، ولعله ذكر لباساً لأنه في مقام
التقرير بالامتتان ، فذكر ما هو أولى بالمقام وهو جعل الليل سترًا
وراحة ، وحذف الانقطاع عن طلب المعاش إلماعاً إلى أنه مغيب
تماماً عن الواقع ، ولعله ذكر المعاش وحذف الليل ليناسب الحذف
والذكر مقام الامتتان ، وفي حذف (مكشوفاً) إلماع إلى التداخل
القوى بين الكشف والمعاش .

قال تعالى : { وأغطش ليلها وأخرج ضحاها }
(النازعات/٢٩) .

" الآية من الاحتباك : دل بأغطش على أضاء وبإخراج
الضحى عن النهار لأنه أزهى ما فيه وأقوى نورا" ^(٢) ، وقد ذكر
المفسرون أنه كنى بالنور عن النهار ، وعبر عن النهار بالضحى
لأنه أكمل أجزائه ^(٣) كما ذكروا أنه ذكر ما هو أحق بالذكر في

(١) التحرير والتنوير ٢١/٣٠ بتصرف .

(٢) نظم الدرر ٣١٨/٨ .

(٣) الصاوي على الجلالين ٢٨٨/٤ .

مقام الامتتان ، قال أبو السعود : " عبر عنه بالضحي لأنه أشرف أوقاته وأطيبها ، فكان أحق بالذكر في مقام الامتتان ، وهو السر في تأخير ذكره عن ذكر الليل ، وفي التعبير عن إحدائه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة أتم في الإنعام ، وأكمل في الإحسان والتعبير عنه بالضحي لأنه وقت قيام سلطانها وكمال إشراقها " (١) ويبدو أن أسرار الذكر والحذف أيضا جاءت على مقتضى مقام الامتتان وتقدير المعنى على الاحتباك : وأغطش ليلها وأخفى ضياءه ، وأخرج ضحاها وأضاءه ، فالملحوظ أنه ذكر ما يناسب مقام الامتتان ، وهو إغطاش الليل وإخراج الضحي فإن الامتتان أظهر ، إذ هما أعظم متنى الليل والنهار .

قال تعالى : { فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس } (التكوير / ١٥:١٧) .

" الآية من الاحتباك : ذكر خنوس الكواكب وكنوسها أولا يفهم ظهورها ثانيا ، وذكر الليل ثانيا يفهم حذف النهار أولا " (٢) وتقدير المعنى ، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس بالنهار وظهورها بالليل إذا عسعس ، وهذا الاحتباك جار على أن معنى الخنس الرواجع ، والجوار الكنس ، أى : السيارات التى تختفى تحت

(١) إرشاد العقل السليم ١٠١/٩ ، ١٠٢ .

(٢) نظم الدرر ٣٤١/٨ .

ضوء الشمس ، فخنوسها رجوعها ، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس ، أما على القول بأن جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون ، وتكنس بالليل أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها^(١) فلا احتباك إلا على تقدير آخر : فلا أقسم بالخنس بالنهار الجوار الكنس بالليل . ويكون المحذوف الليل والنهار ، ويؤيد الآخر القسم الوارد بعد ذلك { والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } فإنه قسم مستقل ذو صلة بالقسم السابق المستقل ، وكلها أقسام تدل على قدرة الله - عز وعلا - على البعث بالنظر فى أسرار الطبيعة الدائر أمرها على الموت والبعث فى ظهور النهار واختفائه وكذلك الليل وظهور الكواكب واختفائها ، وكلها حالات تشبه الموت والبعث ، لذا أطمئن إلى ترجيح الرأى الأخير ، لأن الأول يترتب عليه الإخلال بأنساق القسم ، وعليه يكون قد ذكر ما هو ألصق بالمراد من إيراد ما يدل على الموت والبعث ، وحذف الزمانين (النهار - الليل) لظهورهما وتعينهما .

قال تعالى : { والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى } (الليل / ٣: ١) .

(١) انظر أنوار التبريل للبيضاوى وزادة عليه ٦٢٧ / ٤ ، إرشاد العقل السليم ١١٨ / ٩ .

" الآية من الاحتباك : ذكر أولا الصنعة دلالة على حذفها
ثانيا ، وثانيا الصانع دلالة على حذفه أولا " (١) ، ويؤيد ذلك قراءة:
والذى خلق الذكر والأنثى (٢) ، وتقدير المعنى على ذلك : والليل
إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلقهما الذكر والأنثى وما خلقهما
وليس وراءه كبير معنى لا سيما إذا ما كانت ما مصدرية.

ثالثا : آيات الحيوان والنبات

قال تعالى : { وتحمل أُنثاكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم } (النحل/٧).

" الآية من الاحتباك : ذكر حمل الأُنثا أولا دليلا على حمل
الأنفس ثانيا وذكر مشقة البلوغ ثانيا دليلا على مشقة الحمل أولا " (٣)
وقد أرشد إلى الاحتباك هنا قوله : { لم تكونوا بالغيه } بعد قوله :
{ وتحمل أُنثاكم } وكان التناسب بينهما يقتضى أن يكون النظم
وتحمل أُنثاكم إلى بلد لم تكونوا حاملها إليه كما قال العلماء (٤)
غير أنه عدل عن ذلك لمناسبة المعنى ، وذلك لأن تكرير البلد
للتفخيم والتهويل والمعنى إلى بلد بعيد غاية البعد بحيث لا يبلغ
الإنسان إليه بالمشى على رجليه فضلا عن أن يبلغه ، وهو يحمل

(١) نظم الدرر ٨ / ٤٤٦ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٩ / ١٦٦ .

(٣) نظم الدرر ٤ / ٢٤٧ .

(٤) أنوار التبريل وزادة عليه ٣ / ١٦٨ .

أنقاله على ظهره ، ولما كان المقام مقام توصيف البلد بالبعد ، وتحقيق بعده حسن توصيفه بقوله : { لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس } حال من الضمير المرفوع في بالغيه" (١) وعلى هذا التلويل فلا احتباك في الآية الكريمة ، ولعل الأبر بالمعنى إجراء الآية على الاحتباك ، وتقدير المعنى على ذلك : وتحمل أنقالكم الشاقة وأنفسكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . ولعل السر في الحذف (الشاقة أنفسكم) أنه حذف الشاقة اكتفاء باسم الأنقال ، وحذف أنفسكم اكتفاء بما هو أدل على الامتتان (الأنقال) ويؤيده ذكر { لم تكونوا بالغيه } إظهارا للامتتان ، فإذا ما كان وصولهم إلى هذا البلد بأنفسهم غاية في المشقة ، فكيف بلوغهم هذا البلد حاملين أحمالا ثقالا والخالصة ؛ أن النظم جاء على التناسب مع المقام والسياق وهما للامتتان.

قال تعالى : { ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون } (النحل / ٦٧).
" الآية من الاحتباك : ذكر السكر أولا دال على القبح ثانيا ، وذكر الحسن ثانيا دال على القبح أولا " (٢) وتقدير المعنى على ذلك: تتخذون منه سكرا قبيحا ورزقا حسنا ، والملحوظ أنه قال :

(١) السابق ١٦٨/٣ .

(٢) نظم الدرر ٢٨٥ / ٤ .

سكرا ، ولم يقل خمرا " تسمية للشئ باسم مسببه"^(١) إلهابا لهم على تركه والإقلاع عنه . وقد ذكر السكر اكتفاء بما هو أشنع من القبح وليبيان أن السكر جمع كل قبح ، وشئ آخر أنه لو نص على القبيح بالذكر لأوهم ذلك بالمفهوم أن هناك سكرا حسنا وفي ذكر (رزقا حسنا) مشافهة بالامتتان تناسبا مع المقام.

قال تعالى : { أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون }
(الواقعة/٦٤).

الآية من الاحتباك : ذكر تزرعونه أولا دليلا على حذف مثله له سبحانه ثانيا وذكر الاسم ثانيا دليلا على حذف مثله لهم أولا وإلى ذلك أشار البقاعي ^(٢) ، وتقدير المعنى على ذلك : أنتم الزارعون تزرعونه أم نحن الزارعون نزرعه . وسر ذلك أنه ذكر صيغة الفعل الدالة على التجدد والحدوث تناسبا مع حالهم ، وذكر في الطرف الثاني ما هو ألصق بصفاته سبحانه ، مما يدل على الثبات والدوام .

(١) زادة على البيضاوى ٣ / ١٨٧ .

(٢) راجع نظم الدرر ٧ / ٤١٨ .

رابعاً: آيات نصر الله المؤمنين

قال تعالى: {قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار} (آل عمران/١٣).

جمهور العلماء هنا على أن موضع الاحتباك في الآية الكريمة (فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة) ، وتقدير المعنى عند جمهور العلماء على قراءة رفع (فئة) فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان ، وهذا التقدير هو تطبيق للاحتباك وهم وإن لم يذكروا المصطلح (١) إلا أن تقديرهم المعنى تطبيق له ، وقد صرح بأنها من وادى الاحتباك البقاعى والسيوطى (٢) مصطلحا وتطبيقا ، وقد ذكر غيرهما أن الآية فيها شبه احتباك (٣) مع أن الذين ذكروا هذا عرفوا الاحتباك فى هذا الموضع بما عرفه به البقاعى والسيوطى .

وقد ذكر أبو السعود - رحمه الله - أن سر حذف الصفة (مؤمنة) أنه ذكر مكانها من أحكام الإيمان ما يليق بالمقام من حالهم

(١) انظر مفاتيح الغيب ٢٠٥ / ٧ ، البحر المحيط ٣٩٣ / ٢ إرشاد العقل السليم ١١ / ٢ ، تيسير التفسير ١٧ / ٢ ، السراج المنير ٢٠٠ / ١ .

(٢) نظم الدرر ٣٢ / ٢ ، التحجير في علم التفسير ١٢٨ ، شرح عقود الجمان ١٣٣ ، الإتقان ٨٠ / ٢ .

(٣) حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١٤٢ / ١ الفترحات الإلهية ٢٤٧ / ١ .

واعترازا بقتالهم ، وإيذانا بأنه المدار فى تحقيق الآية ، وهو رؤية القليل كثيرا ، وقد ذكر أن فى حذف الضد (تقاثل فى سبيل الشيطان) إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار ، وإيذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراهم من الرعب والهيبة^(١) ، فقد ذكر ما هو أليق بمقام المؤمنين المجاهدين (تقاثل فى سبيل الله) وحذف (فئة) فى الطرف الثانى إسقاطا لهم عن درجة الاعتبار ، وذكر ما هو أنكأ لهم (أخرى) إمعانا فى تقييحهم وتقييح سبيلهم ، وشئ آخر هو أن التعبير بكلمة أخرى فى قوله تعالى { ومناة الثالثة الأخرى } (النجم / ٢٠) ولا يعنى ذلك أن استعمال كلمة (أخرى) على هذا النمط دائما فى الذكر الحكيم ، لأنها استعملت فى مواطن كثيرة مرادا بها التعظيم أحيانا ، والتهويل أخرى ، والدلالة اللغوية فقط فى مواطن أخرى ، والضابط فى كل ذلك سياق الكلام لذا لم أنكر شاهدا سوى هذا الشاهد.

قال تعالى : { إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون } (آل عمران / ١٢٢).
قال البقاعى : " والأحسن تنزيل الآية على الاحتباك ويكون أصل نظمها والله وليهما لتوكلهما وإيمانها ، فلم يكن الفشل منهما

(١) إرشاد العقل السليم ٢ / ١١ ، من صور الحذف البليغ الاحتباك عدد ذى القعدة سنة ١٤٠٩ هـ من مجلة الأزهر د/ عبد الحميد العيسوى.

فقولوا وتوكلوا عليه ليصونكم من الوهن ، وعلى الله فليتوكل
المؤمنون كلهم ليفعل بهم ذلك ، فالأمر بالتوكل ثانياً دال على
وجوده أولاً ، وإثبات الولاية أولاً دال على الأمر ثانياً^(١) .
أى أن تقدير المعنى : إذ همت طائفتان منكما أن تفشلا
لانتفاء توكلهما والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وليتولوه
ولعل البيضاوى رحمه الله- كان يشير إلى حذف عدم توكل
الطائفتين بتأويله معنى (والله وليهما) أى : عاصمهما من اتباع تلك
الخطرة ، ثم قال : ويجوز أن يراد : والله ناصرهما فما لهما
تفشان ، ولا تتوكلان على الله^(٢) ، وقد ذكر العلماء أن همهما
ليس بمعنى العزم والقصد المصمم ، وإنما هو خطرة رحديث نفس ،
لأنه - تعالى - يقول : والله وليهما ، وهو تعالى - لا يكون ولياً لمن
عزم على خذلان رسوله ، واتباع عدوه ونصر المنافقين ، وأما
مجرد خطور ذلك بالقلب ، فإنه لا يأبى ولاية الله تعالى - فإن
النفس لا تخلو عند الشدة من بعض الهلع والجزع ، فتذكرها ولاية
الله تعالى - وعصمته بنفى تلك الخطرة عنها ، ويحملها على
الثبات والصبر ، ويوطنها على احتمال المكروه^(٣) ، وكل ذلك
يؤكد على الحذف.

(١) نظم الدرر ١٤٦/٢ .

(٢) أنوار التنزيل ٦٦٧/١ .

(٣) زادة على البيضاوى ٦٦٧/١ ، وروح المعاني ٤٣/٤ .

ولعل السر في حذف (انتفاء توكلهما) التحاشى من مجابهة المؤمنين المجاهدين بما يسوؤهم ، وذكر الداعى إلى التوكل على الله ، وهو ولايته ونصره ، ترغيبا فى التوكل على الله ، وحثا على الاستمسك بالتوكل عليه ، وفى الطرف الثانى ذكر الأمر بالتوكل على الله ، زيادة عناية بالسبب ، لأنه هو الذى تطرق إليه التخلف منهم ، وحذف المسبب (ولاية الله) إيذانا بأن نصره عباده معلق بالتوكل عليه .

قال تعالى : { إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها . وكان الله بكل شئ عليما } (الفتح/٢٦) .

" الآية من الاحتياك : ذكر حمية الجاهلية أولا دليلا على ضدها ثانيا ، وكلمة التقوى ثانيا دليلا على ضدها أولا ، وسره أنه ذكر مجمع الشر أولا ترهيبا منه ، ومجمع الخير ثانيا ترغيبا فيه " (١) ، وتقدير المعنى على ذلك : إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وألزمهم كلمة الكفر ، فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وجعل فى قلوبهم الحمية حمية الإسلام ، وألزمهم كلمة التقوى ، وقد ذكر البقاعى - رحمه الله - سر النكر فى

(١) نظم الدرر ٧ / ٢١٢ .

الطرفين ، وبقي أن أشير إلى سر الحذف ، فقد حذف في الطرف الأول (وألزمهم كلمة الكفر) إيذاناً بخطر حمية الجاهلية ، وأنها تؤدي إلى الكفر لا محالة ، وأن ذلك صار بمنزلة المتعين الذي تغنى شهرته عن ذكره ، ولعله حذف حمية الإسلام في الطرف الثاني إشعاراً ببشاعة اللفظة في أى من الاتجاهين.

قال تعالى : { واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون } (الحجرات / ٧).

" الآية من الاحتباك : وهي شبيهة به ، ودلت الشرطية في (لو يطيعكم) على الاستدراكية في (ولكن الله) على تقدير الشرطية دلالة ظاهرة " (١) ولعل تقدير المعنى : واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وإن يطيعكم تغووا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، ولعل السر في حذف الجملة الشرطية هو اللطف في لومهم ، وعدم مجابتهم بما يسوؤهم ، وعبرة البقاعى مستغلقة وهذا ما حاولت تفهمه من كلامه .

(١) نظم الدرر ٢٢٩/٧ .

خامسا : آيات قدرة الله وقهره

قال تعالى : { ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم } (لقمان / ٢٧).

" الآية من الاحتباك : ذكر الأقلام دليلا على حذف مدادها ، وذكر السبعة فى مبالغة الأبحر دليلا على حذفها فى الأشجار ، وهو من عظيم هذا الفن" (١) وتقدير المعنى على ذلك : ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام ، ومن بعدها سبعة أشجار ، ومدادها من بحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ، وقد علم " من السياق أن المراد بالسبعة المبالغة فى الكثرة ، وعلم أيضا من السياق أن المراد بالسبعة المبالغة فى الكثرة لا حقيقتها ، وأن المواد بجمع القلة فى أبحر الكثرة لقرينة المبالغة ، وبجمع القلة فى كلمات حقيقتها لينتظم المعنى ، وكل ذلك سائح شائع فى لغة العرب" (٢).

ولعل السر وراء حذف (من بعدها سبعة أشجار) المبالغة وكذلك فى الطرف الثانى ، وواضح أن البناء ذكرنا وحذفنا يدل على المبالغة فى إظهار قدرة الله ، وقد ذهب غير البقاعى إلى تقدير الحذف لا على طريقة الاحتباك حيث يقول : " وفى الآية اختصار

(١) نظم الدرر ٣٠/٦.

(٢) نظم الدرر ٣٠/٦.

يسمى حذف الإيجاز لدلالة السياق على المحذوف وتقدير الكلام :
ولو أن أشجار الأرض أقلام والبحر يمدها سبعة أبحر ، وكتبت بتلك
الأقلام ، وبذلك المداد كلمات الله لما نفذت كلماته ونفذت
الأقلام" (١).

قال تعالى : { ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت
آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا
يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان
بعيد } (فصلت / ٤٤).

"الآية من الاحتباك : ذكر الهدى والشفاء أولا دليلا على
الضلال والداء ثانيا ، والوقر والعمى ثانيا دليلا على السمع
والبصائر أولا ، وسر ذلك أنه ذكر أمدح صفات المؤمنين وأذم
صفات الكافرين ، لأنه لا أحقر من أصم أعمى" (٢).

ولعل تقدير المعنى : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أولئك
يسمعون ويبصرون والذين لا يؤمنون في ضلال وداء وفي آذانهم
وقر وهو عليهم عمى . على أن في الآية تقديرا آخر ذكره
المفسرون ، نظرا إلى التناسب بين المتعاطفين ، والتقدير : قل هو
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر (٣)

(١) زادة على البضاي ٢٦٥/٤ ، ٢٦٦ بتصرف.

(٢) نظم الدرر ٥٨٢/٦.

(٣) زادة على البضاي ٢٦٥/٤ ، ٢٦٦ بتصرف.

والذى قصده البقاعى أيضا من تقدير المعنى هو التناسب بين المتعاطفين ، وهو مع القول بالاحتباك أتم ، وقد ذكر البقاعى سر الذكر فى الطرفين ، ولم يذكر سر الحذف ، ولعل السر وراء حذف (يسمعون ويصرون) إيلاء المسبب (هدى وشفاء) مزيد عناية وذلك أن المقام لمَدح المؤمنين ولا أمدح لهم من كونهم على هدى وشفاء ، وكذلك فى الطرف الثانى حذف ما يهيم الكافرين (الضلال والداء) وأولى ما يحسونه من ثقل القرآن عليهم وقرعه أسماعهم ، وكونه أشد عليهم من العمى ، مزيد عناية فكأن الحذف والذكر تأزرا على مدح المؤمنين وذم الكافرين .

قال تعالى : { أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون } (الواقعة/٥٩) .
" الآية من الاحتباك : ذكر أولا تخلقونه دليلا على حذف مثله له - سبحانه - ثانيا ، وذكر الاسم ثانيا دليلا على حذف مثله لهم أولا ، وسر ذلك أنه ذكر ما هو الأوفق لأعمالهم مما يدل على التجدد ولو وقتا ما ، وما هو الأولى بصفاته - سبحانه - مما يدل على الثبات والدوام" (١) وتقدير المعنى : أنتم الخالقون تخلقونه أم نحن الخالقون نخلقه ، وليس لمعنى " أم " هنا دخل فى الاحتباك منقطعة كانت أم متصلة وقد ذكر البقاعى سر الذكر فى الطرفين وعكسه هو سر الحذف فى الطرفين أيضا .

(١) نظم الدرر ٤١٦/٧ .

قال تعالى : { الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت
 فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى
 أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون } (الزمر / ٤٢).
 " الآية من الاحتباك : ذكر الحين أولا دليلا على تقدير مثله
 فى النوم ثانيا ، والمنام ثانيا دليلا على حذف الممات أولا " (١)
 وتقدير المعنى : الله يتوفى الأنفس حين موتها ومماتها والتي لم
 تمت فى نومها ومنامها . واختلاف الصيغة بين المتعاطفين هو
 الذى أرشد إلى الاحتباك ، ولعله ذكر المصدر وحذف اسم الزمان
 فى (الممات) فى الطرف الأول إيجازا ، واكتفاء بذكر (حين) عن
 ذكر اسم الزمان ، وذكر فى الطرف الثانى اسم الزمان ، وحذف
 (حين نومها) اكتفاء بذكر اسم الزمان ، ولا أحس فضيلة غير
 الإيجاز وراء هذا الاحتباك ، والآية من شواهد الجمع مع التفريق
 عند صاحب التبيان ، وقد تأولها فقال : " جمع النفسين فى حكم
 التوفى ، ثم فرق من جهة التوفى بالحكم الإمساك ، والإرسال أى:
 الله يتوفى الأنفس النفس التى تقبض ، والنفس التى لم تقبض ،
 فيمسك الأولى ، ويرسل الأخرى " (٢).

(١) نظم الدرر ٤٥٤/٦.

(٢) التبيان فى المعانى والبدع والبيان للطبى / ٤٠٥ تحقيق د/هادى الحلال ، النهضة العربية

١٩٨٧م.

قال تعالى : { قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم } (يس/٧٩).

" الآية من بديع الاحتياك : فالإحياء أولا دال على مثله ثانيا والإنشاء ثانيا دال على مثله أولا ، أول مرة في الثاني دال على ثاني مرة في الأول " (١) وتقدير المعنى على ذلك : قل يحييها وينشؤها ثاني مرة الذي أنشأها وأحيها أول مرة ولعله ذكر الإحياء أولا وحذف الإنشاء ، لأن الممارسة كانت فيه إذ جاءت الآية الكريمة بعد قوله تعالى : { وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم } (يس/٧٨) وأمر آخر هو أن الإحياء يكون من إماتة ، والإنشاء يكون من عدم فذكر في كل طرف ما هو الأليق به ، وذكر في الطرف الثاني (أول مرة) تنبيهها لهم على أن ما ينبغي استيعاده كان ميسورا عليه - جلست قدرته - فكيف يجادلون في ما هو أسير؟ وحذف ثاني مرة في الطرف الأول تنبيهها إلى سهولة ذلك وبياننا أنه قدير على الإحياء مرات ، والخلاصة أن الأسلوب بنى على ما يشاكل حالهم ويلائم مماراتهم بالباطل.

قال تعالى : { ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير } (الشورى/٨).

(١) نظم الدرر ٢٨٦/٦.

"الآية من الاحتباك ، وهو ظاهر ذكر الرحمة أولا دليلا على اللعنة ثانيا ، والظلم ثانيا دليلا على أضعافه أولا ، وسره أنه ذكر السبب الحقيقي في أهل السعادة ليحملهم على مزيد الشكر والسبب الظاهري في أهل الشقاوة لينهاهم عن الكفر"^(١) وتقدير المعنى : ولكن يدخل من يشاء في رحمته والله ولي المتقين وناصرهم ، والظالمون ملعونون ماله من ولي ولا نصير ، وقد ذكرنا أنه كلن مقتضى الظاهر أن يقال : ويدخل من يشاء في سخطه ونقمته ، لكنه عدل عنه إلى ما هو أبلغ في الوعيد ، فإنه يدل على أن الذين ظلموا أنفسهم ليس لهم أحد يتولى أمورهم ويعينهم ولا من ينصرهم فيرفع العذاب عنهم ، فهم معذبون أبدا لظلمهم أنفسهم ، ولا شك أنه أبلغ في الوعيد من أن يقال : ويدخل من يشاء في سخطه"^(٢) وقد جاء أسلوب الاحتباك جاريا على هذا النمط من المبالغة في الوعيد مقابل الترغيب في الإيمان ، فنكر في الطرف الأول ما هو أبلغ في الحمل على مزيد الشكر ، وذكر في الطرف الثاني ما هو أبلغ في صرفهم عن الكفر ، وحذف ما دون ذلك توفيرا للعناية على المذكور.

(١) نظم الدرر ٦/٦٠٤.

(٢) زادة على البضاي ٤/٢٧١.

قال تعالى : { فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } (الشمس/ ٨: ١٠).

" الآية من الاحتباك : ذكر الفجور أولا دال على السكون الذى هو ضده ثانيا ، وذكر التقوى ثانيا ، دال على ضده ، وهو عدم الخوف أولا " (١) وتقدير المعنى : فألهمها فجورها وعدم خوفها وتقواها وسكونها ، هذا ما ذكره البقاعى ولا أرى له وجهها لأن الفجور ليس ضده السكون كما ذكر ، وإنما الفجور معناه الانبعاث غير المكثرت فى المعاصى ، أو الفجور : شق ستر الديانة (٢) ، فلا يستقيم ما ذكره البقاعى إلا على تأويل بعيد.

قال تعالى : { الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير } (سبأ/ ١).

" الآية من الاحتباك : حذف أولا له الحمد فى الأول لما دل عليه ثانيا ، وثانيا : وله كل ما فى الآخرة لما دل عليه أولا " (٣) ، وقد ذكر أبو السعود أن الحمد الأول هو حمد الدنيا وذلك حين نكرو أن قوله : (وله الحمد فى الآخرة) بيان لاختصاص الحمد الأخرى به - تعالى - إثر بيان اختصاص الدنيوى به " (٤) وقد لمح

(١) نظم الدرر ٨/ ٤٤١.

(٢) المفردات والمصباح ومختار الصحاح والوسيط (ف ج ر).

(٣) نظم الدرر ٦/ ١٤٥.

(٤) إرشاد العقل السليم ٧/ ١٢٠.

الشيخ زادة سرا لتقديم المجرور فى الثانية ، وله الحمد يفيد اختصاصه سبحانه- بالحمد ، ولم يفعل ذلك فى الحمد الأول ، لأنه قد يحمده غيره فى الدنيا (١) وكل هذا هو ما أرشد البقاعى إلى الاحتباك ، وكأن كلام المفسرين يشير إلى حذف فى المعنى على النحو الذى ذكره البقاعى ، وتقدير المعنى على الاحتباك : الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض فى الأولى ، وله كل ما فى الآخرة وله الحمد فى الآخرة.

ولعل السر فى ذكر ملكيته سبحانه- ما فى السموات والأرض ، وهو العناية بذكر سبب الحمد فى الدنيا ، ولعله حذف (فى الأولى) إشارة إلى أن حمده سبحانه- فى الدنيا مما يتطرق إليه التخلف ، أو أن غيره يشركه فيه ، مع أنه لا ينبغى أن يكون كذلك ، وذكر (وله الحمد فى الآخرة) تناسبا مع واقع الآخرة ، وأنه سيكون وحده المختص بذلك ، وحذف (وله كل ما فى الآخرة) اكتفاء بذكر ما هو أبلغ وهو اختصاصه بالحمد فدل على تفردده بالملك بطريق أبلغ ، وشئ آخر هو الإشارة إلى أن تفردده بالملك متعينا ، وأن شهرته أغنت عن ذكره.

(١) زادة على البضاوى ٧٨/٤ .

قال تعالى : { سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز
الحكيم له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شئ
قدير } (الحديد/٢٠١).

" الآية من الاحتباك : ذكر ما بين السموات والأرض أولا
دليلا على حذف ما بينهما ثانيا ، وذكر الخافقين ثانيا دليلا على
حذف مثل ذلك أولا ؛ ليكون التسبيح والملك شاملا لكل " (١)
وتقدير المعنى : سبح لله ما فى السموات والأرض وله ملك
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض
وما فيهما يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير .

ولعل سر الذكر والحذف يتجلى فى ما ذكره البقاعى ، وقد
ذكر التسبيح وحذف ملك السموات والأرض فى الطرف الأول حتى
تتوفر العناية على إيجاب تسبيح ما فى السموات والأرض لله ، و
فى الطرف الثانى حذف (وما فيهما) إثباتا لاملاكه إياها بطريق
أبلغ لأن من ملك السموات والأرض ملك ما بينهما ، وكان ملكتيه
السموات والأرض سبب للتسبيح.

قال تعالى : { فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له
بالليل والنهار وهم لا يسأمون } (فصلت/٣٨).

(١) نظم الدرر ٤٣٤/٧.

" الآية من الاحتباك : ذكر الاستكبار أولا دليلا على حذفه
ثانيا ، والتسبيح ثانيا دليلا على حذفه أولا ، وسر ذلك أنه ذكر أقبح
ما لأعدائه وأحسن ما لأوليائه" (١).

وتقدير المعنى : فإن استكبروا ولم يسبحوا فالذين عند ربك
لا يستكبرون ويسبحون له. وقد ذكر المفسرون أن فى الآية حذفاً
لكن لا على طريقة البقاعى إذ لم يجعلوا قوله تعالى (فالذين عند
ربك) جواباً للشرط ، وإنما جعلوه علة الجزاء المحذوف ، وذكروا
أنه أقيم مقامه ، وقدروا الجزاء المحذوف (فذلك لا يقلل عدد
المخلصين) أو (فدعهم وشأنهم) (٢) ، وهذا الذى قدروه صناعى ،
أما تقدير البقاعى فتقدير معنى ، ولا تعارض بينهما ، قد ذكر فى
الطرف الأول أقبح ما للمجرمين ، وحذف ولم يسبحوا إيماناً بأن
الاستكبار ينفى كل فضيلة ويعين على كل قبيح ، وفى الطرف
الثانى ذكر ما هو أدل على التواضع (التسبيح) وبين بذلك أن
التسبيح من أظهر آيات التواضع .
قال تعالى : { تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام }
(الرحمن/٧٨).

(١) نظم الدرر / ٦ / ٥٧٧ .

(٢) الكشف / ٣ / ٤٥٤ وأنوار التنزيل وزادة عليه ٤ / ٢٦٣ ، ٢٦٤ .

"الوصفان الأخيران من شبه الاحتباك لأنه حذف من الأول متعلق الصفة وهى النعمة للأعداء ، ومن الثانى أثر الإكرام ، وهو الرحمة للأولياء ، فإثبات الصفة أولا يدل على حذف ضدها ثانيا ، وإثبات الفعل ثانيا يدل على حذف ضده أولا" (١) وتقدير المعنى : تبارك اسم ربك ذى الجلال المنتقم من أعدائه والإكرام الراحم أوليائه ، ولعل السر فى الحذف فى الطرفين هو التعميم المتناسب مع صفاته- عز وعلا- وذكر المتناسب مع قوله سبحانه- (تبارك) فى أول الآية الكريمة .

قال تعالى : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم } (الشورى / ٥١) .

" الآية يمكن تنزيلها على الاحتباك بأن يكون ذكر الحجاب ثانيا دليلا على نفيه أولا وذكر الدال على الخفاء أولا ، دليلا على الجهر ثانيا ، والحجاب ثانيا دليلا على الرؤية أولا ، وسره أن ترك التصريح بالرؤية والدلالة عليها بالحجاب أولى بسياق العظمة " (٢) ولست أدرى هل يكون تقدير المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا خفاء وحيا أو رؤية من وراء حجاب جهرا أو يرسل رسولا

(١) نظم الدرر ٤٠١/٧ .

(٢) السابق ٦٥١/٦ .

فيوحى والتكلف واضمح في القول بالاحتشاك والتفريده ، وإن كنت
مع البقاعى فى أن الآية تدل على العظمة الاسدية .

الفصل الثانى

مواقع الاحتباك فى حديث القرآن عن الطاعة والحث عليها

أولا : الترغيب فى الإيمان والعمل الصالح

قال تعالى : { ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار } (إبراهيم/ ٢٤: ٢٦).

" الآية من الاحتباك : ذكر ثابت أولا دال على صاعد ثانيا ، وذكر السماء ثانيا دال على الأرض أولا " (١) وتقدير المعنى : كشجرة طيبة أصلها ثابت فى الأرض وفرعها عال صاعد فى السماء ، وقد تأول المفسرون المعنى بما يؤول بالآية إلى الاحتباك فقد ذكروا أن (ثابت) ضارب بعروقه فى الأرض (٢) وقالوا أيضا : " ومثل هذه الشجرة إذا كان أصلها راسخا فى الأرض ، وكان فرعها مرتفعا يكون شأنها منافيا لسرعة هلاكها ، وانقطاع الابتهاج بها ، فيعظم فرحه وسروره بسبب الفوز بها ، ثم إن ارتفاع أعلاها وأغصانها يدل على كمال تلك الشجرة من وجهين الأول : ارتفاع

(١) نظم الدرر ١٨٤/٤ .

(٢) أنوار التنزيل ١٣٣/٣ ، إرشاد العقل السليم ٤٣/٥ .

الأغصان وقوتها يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق ، والثانى :
أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض
وقاذوراتها ، فتكون ثمراتها حاضرة دائما فى جميع الأوقات ،
وتكون فى غاية الشرف ، والكمال بحيث تعظم رغبة كل عاقل فى
تحصيل مثلها ^(١) .

وقد ذكر (ثابت) زيادة تشويق إلى كلمة الإيمان وحذف (فى
الأرض) توفيرا للعناية على ما هو أعلى ، وفى الطرف الثانى ذكر
(فى السماء) وحذف (عال صاعد) ليظهر التجاور فى الصورة بين
الفرع والسماء ، وينتفى بذلك ما بينهما من المسافات ، وذلك كله
يتأزر فى الترغيب فى كلمة الإيمان ، لذا ترى صورة البناء تخيل
لك الفرع متصلا اتصالا مباشرا بالسماء لعلوه .

قال تعالى : { ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم
السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم }
(غافر / ٨، ٩) .

" الآية من الاحتباك : ذكر إدخال الجنات أولا دليلا على
حذف النجاة من النار ثانيا ، ووقاية السيئات ثانيا دليلا على التوفيق
للسالحات أولا ، وسر ذلك التشويق إلى المحبوب - وهو الجنان -

(١) زادة على البضاوى ١٣٤/٣ .

وهو المحبوب وهو الصالح والتتفير من النيران باجتئاب
الممقوت من الأعمال ، وهو السئ فذكر المسبب أولا وحذف السبب
لأنه لا سبب في الحقيقة إلا الرحمة ، وذكر السبب ثانيا في إدخال
النار وحذف المسبب "(١)".

وتقدير المعنى : ربنا وفقهم إلى الصالحات ، وأدخلهم جنات
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك
أنت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ونجهم من النار ، ومن تق
السيئات... وقد ذكر البقاعى : كما مضى أن سر الذكر والحذف
دائر على الترغيب في المذكور والتشويق بالمحذوف ، وفي
الطرف الثاني حذف النجاة من النار تنفيرا منها ، الذي يستتبع عادة
التتفير مما يوصل إليها ، وقد ذكر سبب النجاة من النار مزيد عناية
بسبب النجاة ، وقد ذكر البقاعى أيضا أنه ذكر المسبب فى الأول
وحذف السبب لبيان أنه لا سبب في الحقيقة إلا الرحمة ، وذكر
السبب فى الطرف الثانى حثا على اجتتاب الموبقات .

"وقد ألمح المفسرون إلى الحذف فى قوله تعالى : { ومن تق
السيئات } بقولهم فكانهم طلبوا السبب بعد ما سألوا المسبب "(٢) فقد

(١) نظم الدرر ٤٩٠/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٢٢٣/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٦٨/٧ .

أشار بذلك إلى أن المحذوف فى الطرف الأول السبب والمحذوف فى الطرف الثانى المسبب .

قال تعالى : { وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ما تتذكرون } (غافر / ٥٨).
" الآية من الاحتباك : ذكر عمل الصالحات أولا دليلا على ضدها ثانيا ، والمسىء ثانيا دليلا على المحسنين ، وسره أنه ذكر الصلاح ترغيبا والإساءة ترهيبا " (١) وتقدير المعنى : وما يستوى الأعمى والبصير والمحسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء الذى يعمل السيئات .

وكلام المفسرين دال على القول بالحذف ، قالوا : أى والمحسن والمسىء فلا بد أن تكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت ، وهى فيما بعد البعث " (٢) وبهذا نرى أن تقدير البقاعى هو الأوفى فى النظر إلى تمام التقابل فى الطرفين و قد ذكروا وجها فى عطف (المسىء) على ما قبله بعد كلامهم على زيادة (لا) فى (المسىء) وأنها لتأكيد النفى لطول الكلام بالصلة ، فقالوا : إن هذا من باب عطف الشفع على الشفع لإفادة أنهما لا يستويان أيضا لأن المجموع الثانى يغير المجموع الأول بحسب

(١) نظم الدرر ٥٢٨/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٢٤١/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٨١/٧ .

الوصف ، وإن اتحدا بحسب الذات ، فإن مجموع الغافل والمستبصر هو مجموع المحق والمسيء إلا أنهما متغايران بحسب الوصف ، وقد يكون الكلام على سبيل التمثيل هذا على أن يكون المقصود بما ذكر من الوصفين أولا عين ما ذكر منهما ثانيا بأن يكون الأعمى مثلا للمسيء والبصير مثلا للمؤمن العابد ، فحينئذ لا يكون بين الشفعين الأخيرين فرق إلا بأن يدل أحدهما على الوصف المقصود صريحا والآخر تمثيلا (١).

هذا وما ذكره البقاعي هو سر الذكر في الطرفين ، وأنه ذكر {الذين آمنوا وعملوا الصالحات} ترغيبا في الإيمان والعمل الصالح ، وذكر في الطرف الثاني (المسيء) ترهيبا ، وهو متناسق مع الاستعارة التي شبه فيها الكافر بالأعمى تنفيذا له عما هو فيه ، وشبه المؤمن بالبصير ترغيبا ، فالآية بنيت على الترغيب والترهيب ، ولم يذكر البقاعي سر الحذف في الطرفين ، ولعل السر في حذف (والمحسن) الاكتفاء بإثبات مقابله ، إيجازا ولقفا لانتباه السامع والقارئ فيتوصل إلى إثباته بنفسه ، وحذف في الطرف الثاني (الذي يعمل السيئات) اكتفاء بوصفه بالإساءة ، وإيجازا إذ لا يطلق المسيء إلا على من يعمل السيئات .

(١) زادة على البيضاوي ٢٤١/٤ .

قال تعالى : { ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقف
بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير } (الشورى / ٢٢).
" الآية من الاحتباك : أثبت الإشفاق أولا دليلا على حذف
الأمن ثانيا ، والجنات ثانيا دليلا على حذف النيران أولا " (١)
وتقدير المعنى : ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقف بهم
وهم فى النار ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات
الجنات آمنين لهم ما يشاءون

والملاحظ أنه ذكر فى الطرف الأول الخوف المسبب عن
رؤيتهم النار ويقتنعهم أنهم واقعون فيها ، فذكر المسبب ترهيبا ،
وذكر فى الطرف الثانى السبب فى الأمن (فى روضات الجنات)
وحذف المسبب عن كونهم فى روضات الجنات (آمنين) زيادة
ترغيب فى الإيمان والعمل الصالح فهو إثبات للأمن بطريق أكبر إذ
الجنة والأمن فريقان ، كما حذف النيران فى الطرف الأول ؛ تناسبا
مع يقتنعهم بدخلهم ، ودلالة على حالتهم وبيان أن الخوف قد سيطر
عليهم وتملكهم .

قال تعالى : { ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد } (الشورى / ٢٦).

(١) نظم الدرر ٦/٦٢٢.

" الآية من الاحتباك : ذكر الاستجابة أولا دليلا على ضدها
ثانيا ، والعذاب ثانيا دليلا على ضده أولا ، وسره أنه ذكر الحامل
على الطاعة والصاد عن المعصية " (١) وتقدير المعنى : ويستجيب
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ومن فضله ولهم أجر عظيم
والكافرون الذين لم يستجيبوا لهم عذاب بشديد .
ومعنى هذا أن الأسلوب مبنى على الترغيب والترهيب ،
فنذكر في الطرف الأول ما يحمل على الطاعة ترغيبا فيها ونذكر في
الطرف الثانى (لهم عذاب شديد) صدا لهم عن المعصية ، وترهيبا
لهم منها . وحذف في الطرف الأول (ولهم أجر عظيم) لإيلاء سبب
الحصول على هذا الأجر مزيد عناية وفضل اهتمام ، ولم يذكر فى
الطرف (لم يستجيبوا) إيماء إلى انتفاء الاستجابة من الواقع تماما ،
وشئ آخر أنه أثبت أيضا فى الأسلوب ما هو أنكى من إثبات عدم
الاستجابة ، وهو (الكافرون) وكفى به قبحا .
قال تعالى : { أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء
عمله واتبعوا أهواءهم } (محمد/١٤) .

" الآية من الاحتباك : ذكر البينة أولا دليلا على ضدها ثانيا
والتزین واتباع الهوى ثانيا دليلا على ضدها أولا ، وسره : أنه
ذكر الأصل الجامع للخير ترغيبا ، والأصل الجامع للشر ترهيبا

(١) نظم الدرر ٦ / ٦٢٨ .

"^(١) وتقدير المعنى : أفمن كان على بينة من ربه ولم يزين له سوء عمله ، ولم يتبع هواه كمن ليس على بينة وزين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ، وهو احتباك غريب إذ وجد مذكور في الطرف الأول (على بينة من ربه) في مقابله مذكوران في الطرف الثاني (زين له سوء عمله ، واتبعوا أهواءهم) وكذلك في الطرف الأول محذوفان وفي الثاني محذوف واحد.

وأسلوب التشبيه المتقابل طرفاه هو الذى أوجب هذا التقدير استيفاء للطرفين ، وقد ذكر البقاعى سر المذكور فى الطرفين ، أما سر الحذف فى الطرف الأول (ولم يزين له سوء عمله ، ولم يتبع هواه) فهو الإشارة إلى أن من كان على بينة من ربه من المحال أن يزين له سوء عمله ، ومن المحال أن يتبع هواه فكفى بالبيننة واقيا وحاميا ، فالحذف يتناسب مع انتفاء الوقوع ، ومن أسرار الحذف فوق ذلك توفير العناية على المذكور (على بينة) وفى الطرف الثانى حذف (ليس على بينة من ربه) تناسبا مع انتفاء كونهم على بينة كما هو الواقع ، فوق أن ذلك جعل العنصر الأول فى المشبه به فى المذكور (زين له سوء عمله) لبيان أن التزيين عمى بصو وبصيرة ، وإشارة إلى أن كل تزيين من مثل هذا القبيلى خال مسن

(١) نظم الدرر ١٥٨ / ٧ .

أى بيئة ، والخلاصة أن الذكر والحذف يناسب أسلوب الترغيب والترهيب والتمييز بين الضدين .

قال تعالى : { والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم } (الحديد / ١٩).

الآية من الاحتباك : ذكر الصديقة وما معها أولا ، دليلا على تضادها ثانيا ، والجحيم ثانيا دليلا على النعيم أولا ، وسره أن الأول أعظم في الكرامة والثاني أعظم في الإهانة ^(١) وتقدير المعنى : والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وأولئك هم أصحاب النعيم ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم الكذابين والمقتولون وأولئك أصحاب الجحيم ، وقد ذكر البقاعى سر الذكر وسر الحذف فى الطرف الأول (أولئك هم أصحاب النعيم) إيدانا بتوكيد استحقاقهم هذا الجزاء ، لاتصافهم بهذا الوصف ، وكأن الجزاء حذف لشهرته وتعيينه ، وفى الطرف الثانى حذف (الكذابين والمقتولون) إيدانا بأن الكفر والتكذيب بالآيات قد جمع كل الخبايا ، وأنه لا ينتج عنهما خير على الإطلاق.

(١) نظم الدرر ٤٥١/٧.

قال تعالى : { أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم } (الملك/٢٢).

" هذه الآية الكريمة من شواهد الزركشى على الحذف المقابل وقد بين أن فى التركيب جملتين : حذف كل واحد منهما اكتفاء بنصف الأخرى ، وأصل الكلام : أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى ممن يمشى سويا على صراط مستقيم أمن يمشى سويا على صراط مستقيم أهدى ممن يمشى مكبا ، وقد بين عللة هذا التقدير ، وذكر أن التركيب هو الذى أرشد إلى هذا التقدير فقال : وإنما قلنا إن أصلها كذا لأن أفعل التفضيل لا بد فى معناه من المفضل عليه ، وها هنا وقع السؤال عن نفس الأمر : هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى من هذا ؟ فلا بد من ملاحظة أربعة أمور ، ليس فى الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى ، والذى حذف من هذه مذكور فى تلك والذى حذف من تلك مذكور فى هذه ، فحصل المقصود مع الإيجاز والفصاحة ، ثم ترك أمر آخر لم يتعرض له ، وهو الجواب الصريح لهذين الاستفهامين ، وأيهما هو الأهدى لم يذكره فى الآية أصلا ؛ اعتمادا على أن العقل يقول : الذى يمشى على صراط مستقيم أهدى ممن يمشى مكبا على وجهه " (١) والزركشى فى كل هذا يقدر المعنى لكنه لا يذكر سرا

(١) البرهان للزركشى ١٣٢/٣، ١٣٣.

للحذف ولا للذكر ، وإنما كانت غايته من التقدير استيفاء طرفى التفضيل.

أما البقاعى فله طريقة أخرى ، حيث قال : الآية من الاحتباك ذكر الكب أولا دليلا على ضده ثانيا ، والمستقيم ثانيا ؛ دليلا على المعوج أولا وسره أنه ذكر أنكأ ما للمجرم وأسر ما للمسلم^(١) ، ونحن هنا أمام تقديرين مختلفين فالتقدير على مذهب البقاعى ، أفمن يمشى مكبا على وجهه على صراط معوج أهدى أمن يمشى معتدلا سويا على صراط مستقيم . وتقدير المحذوف هنا قائم على استيفاء الطرفين المذكورين ، أما الزركشى فمذهبه غير هذا المذهب وتقدير الكلام عنده : أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى ممن يمشى سويا على صراط مستقيم ، أمن يمشى سويا على صراط مستقيم أهدى ممن يمشى مكبا

مصطلح الاحتباك صادق على هذين التقديرين ، وهما تقديران متعانقان غير متعاندين ، وقد ذكر البقاعى سر المذكور ولم يذكر سر المحذوف ، وقد ذكر البيضاوى سر الحذف فى الطرف الأول (صراط معوج) حيث قال : "ولعل الاكتفاء بما فى الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشترك لا يستأهل

(١) نظم الدرر ٨/٨٢.

أن يسمى طريقاً" (١) ، ولعل السر في حذف معتدلاً الإشعار بأن من كانت هذه صفاته من شأنه الاعتدال ، وأن اتصافه بالاعتدال أشهر من أن يذكر .

أما السر في الحذف والذكر على تقدير الزركشى فلعله دائر حول أمر واحد هو الإشعار بأن الجواب واحد ، هو تفضيل المهتدى على الضال ، سواء أكان المبدوء به في سؤال التفضيل المهتدى أم الضال ، فإن الانتهاء إلى جواب واحد هو تفضيل المهتدى ، وفيه فوق الإيجاز التأكيد على أفضلية المهتدى ، ولعل مما يؤيد ذلك أسلوب الاستعارة التمثيلية التي تبشع حال الضال ، وترغب في حال المهتدى ، وسياق السورة الكريمة يؤيد ذلك أيضاً . قال تعالى : { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون } (التين/٤:٦) .

" الآية من الاحتباك : حذف أولاً بما أفهمته الآية عمل السيئات ، وثانياً الإبقاء على أصل الخلق في أحسن تقويم على الفطرة الأولى" (٢) وتقدير المعنى على ذلك : لقد خلقنا الإنسان في

(١) أنوار التنزيل ٥٢٤/٤ .

(٢) نظم الدرر ٤٧٥/٨ .

أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين إلى عمل السيئات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقوا على الفطرة فلهم أجر غير ممنون .
والتكلف واضح في تقدير هذا الاحتباك ، ومع ذلك فهو يفيد فوق الإيجاز أنه ذكر في الطرف الأول أنكأ ما للمجرم ، وذكر في الطرف الثاني أسر ما للمؤمن ، وفي الطرف الأول حذف سبب الرد إلى أسفل سافلين اكتفاء بإثبات ما هو أنكأ وأدخل في الترهيب ، وفي الطرف الثاني حذف (بقوا على الفطرة) اكتفاء بذكر دليلها وعلمها وهو عمل الصالحات إشعاراً بأن دليل الفطرة واحد ، وهو عمل الصالحات ، وأن عمل الصالحات دليل الفطرة السوية ولا دليل سواه .

ثانيا : آيات الحث على الصلاة والحج

قال تعالى : { قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى انتنأ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين * وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى إليه تحشرون } (الأنعام ٧١: ٧٢) .

" الآية من الاحتباك ، فإنه حذف الصلاة أولا لدلالة ذكرها ثانيا ، والإسلام ثانيا لدلالة ذكره أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك :

(١) نظم الدرر ٢/ ٦٥٦ .

وأمرنا لنسلم لرب العالمين ولنقيم الصلاة ، وأن أقيموا الصلاة
وأسلموا

ولابن عاشور طريقة أخرى في بيان الاحتباك هنا حيث
قال: " وإن جعلت أن فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل ، فيقدر
قوله : أمرنا لنسلم بأمرنا أن أسلموا لنسلم ، وأن أقيموا الصلاة أى
لنقيم فيكون في الكلام احتباك" (١) وقد قدر أبو السعود هذا التقدير
من قبل غير أنه لم يصرح بأن الآية من الاحتباك قال : " كأنه قيل:
أمرنا ، وقيل لنا أسلموا لأجل أن نسلم ، وقيل هي بمعنى الباء :
أمرنا بأن نسلم " (٢) على أى حال اختلاب صيغتي المعطوف
والمعطوف عليه هي التي أرشدت العلماء إلى هذا التقدير .

ولعل السر وراء الحذف والذكر كامن في إظهار المخالفة
بين المعطوف والمعطوف عليه إذ يتعلق بهذه المخالفة أسرار
ذكرها الشيخ زادة بقوله " خولف بين المعطوف والمعطوف عليه،
ولم يجعل على نسق واحد بأن يقال أمرنا أن نسلم ، وأمرنا أن
أسلموا وأقيموا للتنبيه على الفرق بين حالتي الكفر والإيمان فإن
المأمور بالإسلام هو الكافر ، والمأمور بإقامة الصلاة هو المؤمن ،
والكافر حال كفره ليس بأهل لساحة الحضور والخطاب ، فذلك لم

(١) التحرير والتنوير ٣٠٥/٢ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٤٨/٣ .

يؤمروا بلفظ أمر الحاضر ، بل قيل : أمرنا لنسلم لرب العالمين ،
وإذا أسلم صار أهلاً لشرف الخطاب فخطب ، وأمر كما يخاطب
الحاضرون" (١) .

وهذه الأسرار البلاغية على جمالها لا تخلو من نقد إذ
المأمور بأن يقول (أمرنا) هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما
يظهر من السياق ، وهذه وحدها تطعن ما ذكره الشيخ زادة .
ويمكن أن نخلص من ذلك إلى القول بأن اختلاف الصيغة
جاء تبعاً لاختلاف المأمور به في الجملة فالأمر بالإسلام غير الأمر
بالصلاة وحينئذ يستقيم للشيخ ما ذكره ، ويكون سر الذكر والحذف
دائراً حول اللطائف التي ذكرها الشيخ زادة بالشرط الذي ذكرته
؛ وهو كائن أيضاً على تقدير الشيخين (البقاعي وابن عاشور)
فحذف (لنقيم الصلاة) دفعا لأن يخاطب بغير ساحة الحضور ،
وحذف وأن أسلموا دفعا لأن يخاطب من يطلب منهم الإسلام
بشرف الحضور ، وما قيل في الحذف يقال في الذكر .
قال تعالى : { وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين
يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون
به وهم على صلاتهم يحافظون } (الأنعام / ٩٢) .

(١) زادة على البضاوى ١٧٧/٢ .

" الآية من عجيب فن الاحتباك : ذكر الإنذار والألم أولا دال على حذفهما ثانيا ، وإثبات الإيمان والصلاة ثانيا دليل على نفيهما أولا " (١) وتقدير المعنى : ولتتذكر أم القرى ومن حولها الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يقيمون الصلاة ، والذين يؤمنون بالآخرة من المنذرين به من أم القرى ومن حولها يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون .

ولعل السر في الحذف (الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يقيمون الصلاة) هو استمالة المنذرين إلى الإسلام ، وعدم مشافهتهم بما يصددهم عنه ، وفي الطرف الثاني ذكر أحب ما للمؤمنين ، وهو وصفهم بالإيمان بالآخرة والمحافظة على الصلوات ، وترك أن يذكر الإنذار تحاشيا من مشافهتهم بما يكرهونه إذ الإنذار يعيد إليه ذكرى ما كانوا عليه من الكفر ، ومثل هذا البناء مما يبصر به الفاقهون من الدعاة طريقة مجابية للكافرين وترغيب المؤمنين في الطاعة ، وفي هذا البناء أيضا إشعار بمكانة الصلاة والإيمان بالآخرة من الإسلام ، وإشعار أيضا بمكانة أم القرى من البلاد .

قال تعالى : { أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب } (الزمر/٩) .

(١) نظم الدرر ٢/٦٧٣ .

الآية من الاحتباك : ذكر السجود دليلا على الركوع ، والقيام دليلا على القعود ، والسر في ذكر ما ذكر وترك ما ترك أن السجود يدل على العبادة ، وقرن القيام به دال على أنه قيام منه فهو عبادة ، وذلك مع الإيذان بأنهما أعظم الأركان ، فهو ندب إلى تطويلهما على الركنين الآخرين ، لأن القعود إنما هو للرفق بالاستراحة والركوع إنما أريد به إخلاص الأركان للعبادة ، لأنه لا يمكن عادة أن يكون لغيرهما ، وأما السجود فيطرقه احتمال السقوط ، والقيام والقعود مما جرت به العوائد ^(١) وقد أشار أبو السعود أيضا إلى أن ذكر السجود والقيام يؤذن بأنهما وصفان محمودان ، وأنه قدم السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة ^(٢) .

وفيما ذكر البقاعى فى استخراج أسرار الاحتباك كفاية بقى فقط أن أشير إلى أن تقدير المعنى : أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا وقائما وقاعدا .

قال تعالى : { فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين { (آل عمران/٩٧) .

(١) نظم الدرر ٤٢٧/٦ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٢٤٥/٧ .

" الآية من الاحتباك : لأن إثبات فرضه أولا يدل على كفر من آياه ، وإثبات (ومن كفر) ثانيا يدل على إيمان من حجه "(١)
وتقدير المعنى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فمن حجه آمن ، ومن أبى حجه كفر ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ، وقد أثبت فرضيته تأكيدا عليها وأثبت (ومن كفر) ترهيبا لمن وجب عليه الحج ولم يحج ، وحذف فمن حجه آمن ومن أبى حجه كفر ، إشعارا بأنه حكم متعين مشتهر أغنت شهرته عن ذكره مما يدل على حتميته .

ثالثا : آيات الجهاد

قال تعالى : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون } (البقرة / ٢١٦) .

الآية من الاحتباك عند البقاعى والطاهر بن عاشور إلا أن تقدير كل منهما يخالف الآخر ، قال البقاعى : " الآية من الاحتباك ذكر الخير أولا دل على حذفه ثانيا ، وذكر الشر ثانيا دال على حذف مثله أولا "(٢) وتقدير المعنى على ذلك : وعسى أن تكرهوا شيئا شرا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا خيرا وهو شر لكم .

(١) نظم الدرر ١٢٩/٢ .

(٢) نظم الدرر ٤٠٢/١ .

ولعل السر في الحذف في الموضعين إسقاط نظرة المؤمن للأشياء عن درجة الاعتبار ، ما دام الأمر صادرا من الله عز وجل- مهما تظاهرت أسباب الواقع على كونه خيرا أو شرا ، ولعل السر في ذكر الكره والحب هو إظهار خفايا النفوس وبيان أنهما أساس الإقدام والإحجام في الموضعين ، وقد أظهرهما الطباقي في تقابل بديع يكشف عن تبيان الدوافع وتعارضها ، وكل ذلك مما يبعث طاعة النفس فيما تهوى وتحطم تقديرها الأشياء التي بين الله وجه الثواب فيها ، وقد جاء الاحتباك متعاوننا مع عناصر أخرى في التركيب تقضح نفس المتقاعسين عن الجهاد ، من مثل قوله (وهو كره لكم) فهذه الجملة الحالية المؤكدة على ما في نفوس المتقاعسين عن القتال ، وبالرغم من أن مادة (كرهه) وردت في واحد وأربعين موضعا من الذكر الحكيم إلا أن هذا هو الموضع الوحيد الذي لا يجوز فيه فتح الكاف وما عدا ذلك من المواضع يجوز فيه الفتح والضم ، وقد ذكرنا أن الكره بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراهه ، أما الكره بالضم فهو ما يناله من ذاته وهو يعاقبه والثاني ضربان أحدهما : ما يعلف من حيث الطبع والثاني ما يعاف من حيث العقل أو الشرع وما في الآية من الضرب الأول (١).

(١) راجع المفردات والمصباح المنير ومختار الصحاح واللسان مادة (ك ر ه).

وشئ آخر هو أن الاحتباك وقع فى حيز عسى التى ذكرت
مرتين فى الآية الكريمة إلماعا إلى ما دخلت عليه من شأنه أن يقع
لا أنه مرجو من المتكلم ومتوقع منه (١) وكل ذلك مما يزلزل أثر
النفس والحب والكره فى تنفيذ الأوامر الشرعية .

أما العلامة ابن عاشور فهو يقدر الاحتباك ناظرا إلى واقع
المسلمين ، وأنهم حين قتلهم كانوا يكرهون القتال ، فتقل إيجابه
عليهم ، لذلك ذكر أنه يحتمل أن تكون الآية نزلت فى شأن صلح
الحديبية ، وكانوا قد كرهوا الصلح واستحبوا القتال لأنهم يومئذ
جيش كثير فيكون تذكيرا لهم بأن الله أعظم بمصالحهم ، فقد أوجب
عليهم القتال حين كانوا يكرهونه وأوجب عليهم الصلح فى وقت
أحبوا فيه القتال ، فحذف ذلك لقرينة المقام والمقصود الإفضاء إلى
قوله : (وعسى) لتطمئن أنفسهم بأن الصلح الذى كرهوه هو خير
لهم ويكون فى الآية احتباك ، إذ الكلام على القتال ، فتقدير
السياق : كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، ومنعتم منه وهو حب
لكم ورجح ابن عاشور هذا الوجه بما ذكر عقيب الآية (يسألونك
عن الشهر الحرام) (٢) .

(١) المنار ٣١٣/٢ ، وراجع معه الترجى فى أى من الذكر الحكيم لكاتب هذه السطور بحث
منشور بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة ١٩٩٧م .

(٢) التحرير والتنوير ٣٢١/٢ .

وهذا التقدير على وجاهته يعقد الآية بخصوص السبب
والذى أبصره أن الآية عامة في كل زمان ، لأن التاريخ دلنا على
أن حال المسلمين بين قوة وضعف ، وأن بذل النفس أمر تأباه
الطباع وتعافه النفس ، وليس للمرء فيما يعافه طبعه من ذنب ما لم
يؤثر في سلوكه .

و شئ آخر هو أن تركيب الآية الكريمة يدلنا على إطلاق
معناها إذ عبر بـ (شيئا) ليكون ذلك في كل مناحي الحياة ، ولو
كان النظم الكريم يرمى إلى ما أراده العلامة ابن عاشور لكان
وعسى أن تحبوا القتال الذى أبصره أنه بدأ بذكر الأمور
صغيرها وكبيرها ، وهذا مما يقع للإنسان كثيرا فيبقى بين أوامر
الله وبين ما يعافه طبعه فتبقى الآية الكريمة نورا يهديه حين تعثره
حالة منافرة طبعه لطاعة أمر من أوامر الله .

قال تعالى : { فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا
بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا
عظيما } (النساء / ٧٤) .

" الآية من الاحتباك : ذكر القتل أولا دليل على السلامة ثانيا
وذكر الغلبة ثانيا دليل على المغلوبة أولا " (١) وقد ذكر ابن عطية
كلما يدل على أن الجملة اشتملت على محذوفات فقال : " ثم

(١) نظم الدرر ٢ / ٢٨٠ .

وصف الله ثواب المقاتل في سبيل الله ، فذكر غايته ، واكتفى بالغايته عما بينهما ^(١) وتقدير المعنى على ذلك : ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل مغلوبا أو يغلب سالما فسوف نؤتيه أجرا عظيما . ولعل سر حذف (مغلوبا) هو أنه ترك أن يذكر ما يؤذى المؤمن ، وهو المغلوبة ، وقد جاء الحذف متناسبا مع وصفه إيلهم قبلا بقوله (الذين يشرون الحياة) ، ويعين على ذلك أنه لم يذكر ولم يضع في الأسلوب ما يعين على تقدير حالة الأسر مع أنها متفرعة على المغلوبة ، لذا قال ابن عاشور " وإنما اقتصر على الفعل والغلبة في قوله (فيقتل أو يغلب) ولم يزد أو يؤسر إياها من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمن ، وهي حالة الأسو فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب ، وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا ، إذ بذل جهده في الحرب فغلب إذ الحرب لا تخلو من ذلك " ^(٢) أى أن السياق للترغيب ، والحذف والذكر جاء استجابة لهذا السياق ، " وتقديم القتل للإيدان بتقديمه فى استتباع الأجر " ^(٣) وكل ذلك يكشف أن المؤمن منصور بأجره فى الحالين ، وهذا سر ذكر (فيقتل) وتقديمه على أو يغلب ، ولعله حذف (سالما) بعد الدلالة عليه بطريق أبلغ وهو الغلبة ، حتى يتضمن ذلك

(١) المحرر الوجيز ١٧٥/٤ .

(٢) التحرير ١٢٢/٥ .

(٣) روح المعاني ٨١/٥ .

السلامة مع النصر ، فهناك سلامة مع الهزيمة ، والأخرى مذمومة
نعم ليس للقروح ألم مع الغالبية ، وكم للسلامة من ألم مع
المغلوبية.

والخلاصة أنه ذكر أحسن ما للمؤمن وهو للشهادة أو النصر
وحذف ما دون ذلك استجابة لجريان سياق الترغيب .

قال تعالى : { يأيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة
يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال / ٦٥).

تكلم الشيخ أبو السعود والشيخ زادة في الآية الكريمة بما
يدخلها في الاحتباك وإن لم يصرحا بأن الآية الكريمة من الاحتباك:
قال أبو السعود : " من الذين كفروا بيان للألف ، وهذا القيد معتبر
في المائتين أيضا ، وقد ترك ذكره تعويلا على ذكره ههنا ، كما
ترك قيد الصبر ههنا مع كونه معتبرا حتما ثقة بذكره هناك " (١) .

وقال الشيخ زادة : " ثم إنه تعالى أثبت في الشرط الأول
قيد الصبر ، وقيد العدو بكونه (من الذين كفروا) على عكس الأول
فحذف من كل واحد منهما ما أثبت في الآخر ، وهو في غاية
الفصاحة " (٢)، وما ذكرناه هو الاحتباك عينه ، وهو ما صرح به

(١) إرشاد العقل السليم ٣٤/٤ .

(٢) زادة على البضاري ٣١٥/٢ .

الشيخ الصاوي بقوله : " وفى الآيات من المحسنات البديعية الاحتباك ، وهو حذف (الذين كفروا) منه ، وأثبت فى الآخر ، فقد أثبت (صابرون) فى الأول ، وحذف (الذين كفروا) منه ، وأثبت (الذين كفروا) فى الثانى ، وحذف لفظ الصبر منه " (١) ، ولم ينكر العلماء سر الحذف بالرغم من التفاتهم إلى الحذف .

تقدير المعنى على الاحتباك : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين من الذين كفروا ، وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ، ولعل السر فى ذكر (صابرون) مع قلة العدد للإشعار بما تحتاجه قلة العدد من الصبر ، وحذف (من الذين كفروا) إشارة إلى أن المائتين فى مواجهة العشرين ما هم إلا عدد فقط لا وصف لهم ، ولا معتقد يستندون إليه ، فالحذف أسقط عقيدتهم عن درجة الاعتبار فهم يقاتلون انكاء على عددهم ، لا انكاء على عقيدتهم ، وفى الطرف الثانى حذف (صابرة) إشعارا بالشجاعة التى تبعث عليها كثرة العدد ، وذكر (من الذين كفروا) رغم تعيينهم إثارة لحمية المؤمنين على أعدائهم ، تناسبا مع مطلع الآية الكريمة (بأيها النبى حرض المؤمنين على القتال) وتركيب الآية الكريمة كله متعاون على تحريض المؤمنين على القتال .

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٣٣/٢ .

وقد ذكر أبو السعود السر في إعادة جملة الشرط (وإن يكن منكم مائة) مع أن النسبة واحدة واحد إلى عشرة في الجملتين فقال: (إن يكن منكم مائة .. مع انفعال مضمونه «ما قبله لكون كل منهما عدة بتأييد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان على أنه قد جرى بين الجملتين القليلتين ما لا جرى بين الجمعيتين الكثيرين مع أن التفاوت فيما بين الجمعيتين القليلتين والكثيرين على نسبة واحدة ، فبين أن ذلك لا يتفاوت في صورتين»^(١)).

قال تعالى : { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال / ٦٦).

" الآية من الاحتباك : ذكر في الأول (صابرة) دلالة على حذفه ثانيا ، وذكر ثانيا الإذن دليلا على حذفه أولا " (٢) وتقدير المعنى : فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين بإذن الله ، وإن يكن منكم ألف صابرة يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين . مثل ذكرته سلفا في ذكر (صابرة) في الأول ، وحذفها في الطرف الثاني يقال هنا ، أما عن سر ذكر (بإذن الله) في الطرف الثاني

(١) إرشاد العقل السليم ٣٤/٤.

(٢) نظم الدرر ٢٤٢/٣.

وحذفها في الطرف الأول ، مع أن الكل بإذن الله ، فعله حذفه في الطرف الأول ، بل وفي الآية السابقة ، وجاء به في آخر الآية الكريمة ليشمل كل الأحوال المذكورة ، والآيتان مرتبطتان اتجاههما ومعنى ، وهذا ما جعل العلامة ابن عاشور يجمع بين الآيتين في النظر قائلا : " وأعيد وصف مائة المسلمين بـ (صابرة) لأن المقام يقتضى التتويه بالاتصاف بالثبات ، ولم توصف مائة الكفار بالكفر و بأنهم قوم لا يفقهون ، لأنه قد علم ، ولا مقتضى لإعادته ، والمجور في موقع الحال من ضمير (يغلبوا) الواقع في هذه الآية وإذن الله حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة ، وإنما صرح به هنا دون سبق ، لأن غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة ، فيعلم بدءا أنه بإذن الله ، وأما غلب الواحد الاثنى فقد يجئ ناشئا عن قوة أجساد المسلمين ، فنبه على أنه بإذن الله ليعلم أنه مطرد في سائر الأحوال ، ولذلك ذيل بقوله (والله مع الصابرين) (١) والآيتان نمط عجيب من فن الاحتباك.

قال تعالى : { أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين } (التوبة / ١٩) .

(١) التحرير والتنوير ٧٢، ٧١/١٠ .

" الآية على قراءة الجماعة من الاحتباك : حذف أولا المشبه به لدلالة المشبه عليه ، و ثانيا المشبه لدلالة المشبه به عليه " (١) والذى دفع البقاعى إلى هذا التقدير هو أن السقاية والعمارة مصدرا (سقى وعمر) فلا يمكن أن تشبها بالجنث ، وقد قدر المفسرون محذوفاً بل أوجبوا أن يقدر محذوف ، غير أن تقديرهم المحذوف يختلف عن تقدير البقاعى فالواجب عندهم أن يقدر مضاف فى أحد الجانبين أى : أ جعلتم سقاية أهلها كمن آمن .. أو جعلتموهما كإيمان من آمن (٢).

أما العلامة ابن عاشور فقد ذهب إلى ما ذهب إليه البقاعى قائلا : " وقد دل ذكر السقاية والعمارة فى جانب المشبه ، وذكر من آمن وجاهد فى جانب المشبه به ، على أن العاملين ومن عملهما لا يساويان العاملين الآخرين ومن عملهما ، فوقع احتباك فى طرفى التشبيه ، أى لا يستوى العاملان مع العاملين ، ولا عاملوا هذين بعاملى ذينك العاملين ، والتقدير : أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله " (٣).

(١) نظم الدرر ٢٨٩/٣.

(٢) أنوار التنزيل ٣٢٥/٢ ، وإرشاد العقل السليم ٥٢/٤.

(٣) التحرير والتنوير ١٤٦/١٠.

وتقديره المعنى يقارب تقدير البقاعى لأن اختلاف الصيغة
 فى طرفى التشبيه المذكورين ، حيث ذكر المشبه مقدرًا (سقاية
 عمارة) وذكر المشبه به اسما (من آمن وجاهد ..) ومعنى هذا
 أن التركيب من تشبيه متعدد لا من تشبيه مفرد ، ولو كانت الآية
 الكريمة تشبيها واحدا لاقتضى أن يكون المشبه من الأعيان والمشبه
 من الذوات وهو لا يجوز ، وتقدير المعنى على طريقة البقاعى :
 أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم
 الآخر ، والجهاد فى سبيل الله (فالمحذوف هنا المشبه به) ومن
 سقى الحاج وعمر المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر
 وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله (فالمحذوف هنا المشبه) .
 الآية كما ترى نمط من الإيجاز البديع الذى تتعاون
 تراكيبه فى انتفاء التساوى بين العاملين وعملها ، ولعل السر فى
 حذف المشبه به فى الطرف الأول (كالإيمان بالله واليوم الآخر
 والجهاد) إشعارا بأن السقاية والعمارة لا يرقيان للتساوى
 بالإيمان والجهاد فحسب ، بل هما دون أن يذكر الإيمان والجهاد
 بإزائهما ولو لفظا ، فهما وإن كانتا فى أنفسهما " من أعمال البر
 والخير ، وإن خلتا عن القوادح فهما بمعزل عن صلاحية أن يشبه
 أهلها بأهل الإيمان والجهاد ، أو يشبه نفسيهما بنفس الإيمان

والجهاد " (١) فكأنه حذف المشبه به إجابة منه أن يكون بإزائهما ولو لفظاً ، وذكر السقاية والعمارة لأنهما المقصودان بانتقاء التساوى ، وفى الطرف الثانى حذف المشبه للنكتة نفسها ، وذكر المشبه به لأنه المقصود بالرفعة والعلو .

قال تعالى : { والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين } (العنكبوت / ٦٩) .

" الآية من الاحتياك : أثبت أولا الجهاد ؛ دليلا على حذفه ثانيا ، وثانيا أنه مع المحسنين دليلا على حذف المعية والإحسان أولا " (٢) وتقدير المعنى على ذلك : والذين جاهدوا فىنا . وأحسنوا لنهدينهم سبلنا وإنا معهم وإن الله لمع المحسنين المجاهدين .

ولعل السر فى حذف الإحسان أولا الإشعار بأن الجهاد محمود أحسن فيه أم لم يحسن وهو إشعار بعلو شأنه ، وحذف المعية إيذانا بتأكد وجودها وإشعارا بشهرة وقوعها شهرة أغنت عن النص عليها ، وفى الطرف الثانى ذكر المعية مع الإحسان تأكيداً على وجود المعية ، مع كل المحسنين وحذف المجاهدين قصدا لتعميم وجود المعية مع الإحسان ، ولو ذكرها لتعينت المعية مع الإحسان المقترن بالجهاد وانتفت عما سواه .

(١) إرشاد العقل السليم ٥٢/٤ .

(٢) نظم الدرر ٥٨١/٥ .

رابعاً : آيات الإتياف

قال تعالى : { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم } (البقرة / ٢٦١).

" الآية من الاحتباك وتقديرها : مثل الذين ينفقون ونفقتهم كمثل حبة وزارعها ، فذكر المنفق أولاً دليل على حذف الزارع ثانياً ، وذكر الحبة ثانياً دليل على حذف النفقة أولاً " (١) هذا ما ذكره البقاعي ، وقد ذكر الخطيب الشربيني (٢) هذا التقدير أيضاً وإن لم يصرح بأن الآية من الاحتباك .

هذا وكثير من المفسرين على تقدير محذوف في أحد طرفي التشبيه فقط دون الآخر فإما أن يقال (مثل نفقتهم كمثل حبة) أو (مثلهم كمثل باذر حبة) (٣) وحثهم في ذلك أن المثل هنا للنفقة لا للرجال (٤) ، وأجرى الآية على ذلك أبو السعود وابن عاشور (٥) ، ويرى الشيخ زادة أنه لا حاجة إلى تقدير محذوف ، لأن التمثيل من قبيل التشبيه المركب الذي لا يعتبر فيه تشبيه المفردات

(١) نظم الدرر ١/٥١٥ ، ٥١٦ .

(٢) السراج المنير ١/١٧٥ .

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣١٠ ، أنور التنزيل ١/٥٧٦ .

(٤) زاد المسير ١/٣١٦ .

(٥) إرشاد العقل السليم ١/٢٥٨ ، التحرير والتنوير ٣/٤١ .

بعضها ببعض ،غير أنه قال بعد ذلك :إلا أن الحذف وإن لم يكن واجبا أحسن وأولى ليحصل ملاءمة المثل بالمثل به^(١)،والقرآن جار على أحسن شئ وهو من البلاغة ذروة سنامها وأرفع شأنها ، وهو مما يتأيد به مذهب البقاعي في تقدير الاحتباك .

هذا وقد ذكروا وجها لطيفا لمناسبة التمثيل لما قبله ،فقالوا: إن آية الأطيّار دلت على قدرة الله- سبحانه وتعالى - على البعث والإماتة ، فكذلك ترى نور قدرة الله على البعث والإماتة في الحبة وإنباتها ،وأضيف أن ذلك من باب الترقى ،فلقد كان مثل الأطيّار خاصا بسيدنا إبراهيم عليه السلام أما مثل الإنفاق فعام لكل النّاس أضف إلى ذلك أن الأول لم يقع إلا مرة واحدة ولسيدنا إبراهيم - عليه السلام- والثاني يقع كل لحظة ، فدلائل قدرة الله على الإحياء والإماتة ظاهرة قاهرة لمن يتدبر .

والظاهر والله أعلم-أن تقدير المحذوف في الجانبين على الاحتباك هو الأبر بالسياق ،لذا ترى هذا واضحا من بداية الآية الكريمة ،إذا استعمل الكل في موضع الجزء (أموالهم) والمراد بعض الأموال ،إلا أن التعبير وقع كذلك بالمجاز المرسل ؛ إلماعا إلى أن الأبقى لمالك أن تتفق منه كثيرا في سبيل الله والآية ماضية على سنة الترغيب ،فالمجاز المرسل هنا حث بالغ على الإنفاق في

(١) زادة على البيضاوى ٥٧٦/١ .

سبيل الله ،وقد قيد بهذا القيد (فى سبيل الله)تتبيها على شرف النفقة
ولعل سر الحذف فى الطرف الاول (ونفقتهم)الإشعار بان النفقة
المتحدث عنها هى النفقة القليلة التى لا يعتد بها المنفق لقلتها ،ويؤيد
ذلك التعبير بالمفرد (حبة) وحين تكون النفقة بهذه القلة ، وثوابها
بهذا القدر يكون ذلك أعظم ترغيب فى الإنفاق ،لذا ذكر المنفق ولم
يذكر النفقة ترغيبا فى الإنفاق دون النظر إلى قدر النفقة .

ولعل السر فى حذف (الزراع) فى الطرف الثانى الإشعار
بأن تضعيف الحبة من ذاتها لا من شئ خارج ،وهذا كله مما
يرغب فى الإنفاق حتى يظهر فى الأسلوب أن المضاعفة منها هى
وطريقة الترغيب فى الإنفاق التى جاءت فى التركيب متظاهرة
عليها ليست ببعيدة من نهج سورة البقرة ،إذ هى أكثر سور الذكر
الحكيم حديثا عن الإنفاق بالتصوير البيانى الخالب كما أن ذلك يلائم
مطلعها (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون) (البقرة/٣).

قال تعالى : "يأبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن
والأذى كالذى ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
فمثلته كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا
يقدر على شئ مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين "
(البقرة/٢٦٤).

قال البقاعي : " جعل قلب المؤذى المان بمنزلة الصفوان
الذى أصابه وابل المطر فأذهب نفقته ، كما أذهب بذر الحارث
على الصفوان وابل المطر الذى شأنه أن يصلح البذر ، قاله
الحرالى ، وفيه تصرف ، ولما بان بهذا بطلان العمل فى المثل
والممثل ترجمه بقوله (لا يقدر) أى الممثل لهم والممثل بهم)
على شئ مما كسبوا (فالآية من الاحتباك " (١)

الذى أفهمه أن يكون الاحتباك كالاحتباك فى الآية السابقة ،
ويكون قد أثبت التقدير مثل المرائى ونفقته كمثل الصفوان وبأذر
الحب فوقه ، فيكون قد أثبت المرائى (الذى ينفق ماله رثاء) وحذف
بأذر الحب ثانيا ، وأثبت الصفوان والتراب ثانيا ، وحذف النفقة
أولا ، على أنه يمكن الاستغناء عن تقدير الاحتباك إلا أن تمام
الطرفين أحسن وأولى ، ويكون السر فى حذف النفقة أولا إسقاطها
عن درجة الاعتبار ، وفيه أن النفقة التى لا يقصد بها وجه الله لن
تقبل فضلا عن أن تنمو ، ومما يؤكد هذا المعنى أنه حذف فى
المشبه به (بأذر الحب) إشعارا بأنه لا قيمة لفعله أصلا ليستحق بها
هذا الوصف (بأذر) ، ويكون السر فى ذكر المرائى أولا الإشعار
بأنه لا ينظر للنفقة فى الثواب بل ينظر للمنفق ، ويكون السر فى

(١) نظم الدرر ١/٥١٧، ٥١٨.

ذكر (صفوان عليه تراب) زيادة الترهيب من المراءاة بالنفقة ،
وتأكيدا لبيان قساوة قلب المرائي .

قال تعالى : { مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير } (البقرة / ٢٦٥) .
" الآية من الاحتباك : ذكر المنفق أولا دال على حذف
صاحب الجنة ثانيا ، وذكر الجنة ثانيا دال على حذف النفقة
أولا " (١) هذا ما ذكره البقاعي ، وقد قدر غيره من المفسرين تقديره
آخر يخرج الآية عن الاحتباك يبين القاضي عبد الحق أن هذه الآية
جاءت مضادة لسابقتها فقال : " من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي
فيه ذكر نقيض ما يتقدم ذكره لتبيين حال التضاد بعرضها على
الذهن ، فلما ذكر الله صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم ،
ونهى المؤمنين عن موقعة ما يشبه ذلك بوجه ما عقب فى هذه
الآية بذكر نفقات القوم وتقدير الكلام : ومثل نفقة الذين ينفقون
كمثل غراس جنة ، لأن المراد بذكر الحبة غراسها ، أو تقدر
الإضمار فى آخر الكلام دون إضمار نفقة فى أوله لأنه قيل : كمثل
غراس جنة " (٢) .

(١) نظم الدرر ٥١٩/١ .

(٢) المحرر الوجيز ٣١٦/٢ .

فالواضح أنه قدر أولا مضافا محذوفا في طرفي التشبيه ،
وقدر ثانيا محذوفا في جانب واحد ، والذي دعاه إلى هذا التقدير
محاولة التناسب بين طرفي التشبيه ، وقدر غيره المحذوف في
الطرف الأول (١) والواضح أن نظرتهم تختلف إلى موقع هذا
التشبيه ، فمن رأى أن المقصود من التشبيه النفقة قدر المحذوف في
الطرف الأول ، ومن رأى أن المقصود تشبيه حال المنفق قدر
المحذوف في الطرف الثاني ، ورجح ابن عاشور أن يكون
المقصود تشبيه حال المنفق حيث قال : فلما مثل حال المنفق رثاء
التمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضات الله
بما هو أعجب في حسن التخيل ، فإن الأمثال تبهج السامع كلما
كانت أكثر تركيبا ، وضمنت الهيئة المشبه به أحوالا حسنة تكسبها
حسنا ليسرى ذلك التحسين إلى المشبه ، وهذا من جملة مقاصد
التشبيه (٢).

والذي أراه أن رأى البقاعى هو الأولى لأن أراءهم تدور
حتى تمام التناسب بين طرفي التشبيه ، والتقدير على الاحتباك
أفضل وسيلة لهذا التناسب وتقدير المعنى : ومثل الذين ينفقون

(١) أنوار التنزيل ٥٧٩/١ وزادة عليه ، إرشاد العقل السليم ٢٦٠/١.

(٢) التحرير والتنوير ٥٠/٣.

أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم ونفقتهم كمثّل جنّة
بربوة أصابها وإبل فأنت أكلها ضعفين وغارسيا ...
ولعل السر في حذف النفقة في الطرف الأول هو الإشعار
بأنه لا ينظر إلى حجمها ولا قيمتها ، وإنما ينظر إلى حال منفقها
ومقصده لذا ذكر المنفق ولم يذكر النفقة ، وفي الطرف الثاني حذف
الغارس إلماعا إلى أن الجنة تربو بنفسها دون سبب منه ، وهذا مما
يرغب في إخلاص النية لله في الإنفاق ، وذكر الجنة إظهاراً لتوفير
العناية على الجزاء والتركيب كله يتعاون على الترغيب في أن
تكون النفقة لله لا لسواه .

قال تعالى : { لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما
تنفقوا من شيء فإن الله به عليم } (آل عمران / ٩٢) .
" قال البقاعي : ولما كان التقدير : فإن أنفقتم منه علمه
سبحانه وتعالى فأنا لكم به السبر ، وإن تيممت الخبيث الذي
تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا ، وكان كل من المحبة والكراهة أمرا
خفيا ، قل سبحانه وتعالى مرغبا مرهبا (وما تنفقوا من شيء)
وقدم انجار اهتماما به ؛ إظهارا لأنه يعلمه من جميع وجوهه ...
فهذا كما ترى احتياك " (١) .

(١) نظم الدرر ١٢٥/٢ .

ولكن الواضح أن الآية ليست من الاحتباك ، لأن المحذوف
على قول البقاعى هما المتقابلان معا ، وإن كان المعنى يسمح بهذا
التقدير الذى قدره إلا أن المصطلح لا ينطبق عليه .

قال تعالى : { إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
شكورا * إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا * وجزاهم بما صبروا جنة
وحريرا * متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا
زمهريرا } (الإنسان / ٩: ١٣) .

" الآية من الاحتباك دل بنفى الشمس أولا على نفى القمر ،
لأن ظهوره بها لأن نوره اكتساب من نور الشمس ، ودل بنفى
الزمهرير الذى هو سبب البرد ثانيا على نفى الحر الذى سببه
الشمس " (١) وتقدير المعنى على ذلك : لا يرون فيها شمسا ولا
قمر ، ولا زمهريرا ولا حرا ، وهذا أفضل مما ذكره بعضهم من
أن الزمهرير هو القمر لأجل مقابلة قوله شمسا (٢) ، وذكروا أن
الزمهرير القمر فى لغة طئ (٣) .

وقد ذهب ابن عاشور أيضا إلى أن فى الآية احتباكا حيث
قال : " ومن الناس من يقول : المراد بالشمس حقيقتها ،

(١) نظم الدرر ٢٧٠/٨ .

(٢) الصاوى على الجلالين ٢٧٤/٤ .

(٣) إرشاد العقل السليم ٧٣/٩ .

وبالزمهرير البرد ، وأن فى الكلام احتباكاً ، والتقدير : لا يرون

- فيها شمساً ولا قمراً ولا حراً ولا زمهريراً ، وجعلوه مثلاً للاحتباك
- فى المحسنات البديعية ، ولعل مراده أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها معتدل ^(١) وللحذف هنا فضيلة الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ، ولعل السر فى الذكر هو العناية بنفى ما يكون به الألم ومنه الأذى الشديد ، وأنه لما نفى الشمس انصرف الذهن إلى البرد الشديد ، فجاء الذكر ليؤكد صرف الذهن عما ذهب إليه ، وأنه لو ذكر (حراً) لكان حشواً لأن نفى الشمس نفى للقمر والحر ، فأكد على أنه هواء معتدل لا حار محم ، لا بارد مؤذ .
- قال تعالى : { أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيتا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة } (البقره / ١٥٠، ١٦) .

" الآية من الاحتباك : ذكر القرب أولاً يدل على ضده ثانياً ، وذكر المتربة ثانياً يدل على ضدها أولاً ، وسر ذلك أنه ذكر فى البيت القرب المعطف ، وفى المسكين الوصف الملطف ، فهو لا يقصد بإطعامه إلا سد فاقته ، ودخل فيه اليتيم البعيد ، والفقير من باب الأولى وإن كان أجنبياً ^(٢) وما ذكره البقاعى هو سر الذكر فى الطرفين ، وقد أشار إلى سر الحذف بقوله : ودخل فيه اليتيم ..

(١) التحرير والتنوير ٣٨٩/٢٩ ، ٣٩٠ .

(٢) نظم الدرر ٤٣٣/٨ .

.. من باب الأولى ؛ إشارة منه بذلك إلى أن المحذوف قد حذف
لتعينه وشهرته ، وتقدير المعنى : أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما
ذا مقربة وليس ذا متربة أو مسكينا أجنبيا ذا متربة .
خامسا : آيات الحث على التقوى وصلة الرحم والتوبة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى : { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون {
(النحل/ ١٢٨) .

" فى الآية احتباك : ذكر الذين اتقوا أولا ؛ دليلا على حذف
(الذين أحسنوا) ثانيا ، والمحسنين ثانيا ؛ دليلا على حذف المتقين
أولا " (١) بتقديره المعنى : إن الله مع الذين اتقوا وهم متقون ، ومع
الذين أحسنوا وهم محسنون . وقد ذكر أبو السعود نكتة لذكر
الأولى (اتقوا) بالفعل ، والثانية (محسنون) بالاسم ، كما ذكر
نكتة تكرير الموصول ، حيث قال : " وتكرير الموصول للإسناد
بكفاية كل من الصنفين فى ولايته سبحانه - من غير أن تكون
إحداهما تنمة للأخرى ، وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث
كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة له ،
وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية " (٢) .

(١) نظم الدرر ٣٢٦/٤ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥٣/٥ .

ويمكن أن نعد ما ذكره أبو السعود نكتة الذكر في الطرفين ،
وأن المراد في الأولى إظهار التجدد والحدوث للمعية ، والمراد في
الثاني دوام واستمرار المعية ، وأن الحذف جاء أيضا لإثبات هذه
النكتة وهي أن التقوى غير مستمرة ، وأن من وصل إلى درجة
الإحسان استمر فيها ودوام عليها .

قال تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك
في الكتاب مسطورا } (الأحزاب / ٦) .

" الآية من الاحتباك : أثبت وصف الإيمان أولا دليلا على
حذفه ثانيا ، ووصف الهجرة ثانيا دليلا على حذف النصره أولا " (١)
وتقدير المعنى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
من المؤمنين المتقاصرين والمهاجرين المؤمنين ، والآية في نسخ
التوارث بالولاية في الدين والهجرة ؛ لذا قال المفسرون " من
المؤمنين والمهاجرين بيان لأولى الأرحام ، أو صلة لأولى ، أى :
الأرحام بحق القرابة أو بالميراث من المؤمنين بالدين والمهاجرين
بحق الهجرة " (٢) ولعل السر في حذف (المتقاصرين) الإشعار

(١) نظم الدرر ٧٦/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٥٤/٤ ، إرشاد العقل السليم ٩١/٧ .

بأن التناصر لا يغادر صفة الإيمان ، ويؤيده ما ورد من أن " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " وكذلك حذف المؤمنين إشعارا بأن الهجرة المقبولة عند الله لا تكون إلا من المؤمن ، وأن شهرة هذين الأمرين أغنت عن ذكرهما والتصریح بهما ، وذكر صفتي الإيمان والهجرة إشعارا بعلوهما ، وذلك أثبت للنسخ إذ كأنه قال : هاتان الصفتان مع علوهما وشرفهما لا يوجبان ميراثا أيضا . قال تعالى : { وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم } (التوبة/١٠٢) .

" الآية من الاحتباك عند الزركشى والسيوطي^(١) ، والتقدير عندهما : خلطوا عملا صالحا بشئ ، وآخر سيئا بصالح ، لأن الخلط يستدعي مخلوطا ومخلوطا به ، أى تارة : أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة ، وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . وقد قدر السكاكى المعنى على الحذف ، وطبق الاحتباك دون أن يذكر مصطلحه ، فالتقدير عنده : خلطوا عملا صالحا بشئ وآخر سيئا بصالح^(٢) غير أنه جعل الصالح والسيئ فى أحد الخلطين غيرهما فى الآخر حيث قال : بأن أطاعوه وأحبطوا

(١) الرهان ٣/١٣٠، ١٣١ ، شرح عقود الجمان ١٣٨ .

(٢) مفتاح العلوم / ١٣٥ .

الطاعة بكبيرة ، وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو مذهب المعتزلة (١).

والآية من الاحتباك أيضا عند البقاعي حيث قال : " ولما كان الخلط جمعا فى امتزاج كان بمجرد ذكره يفهم أن المخلوط امتزج بغيره ، فالإتيان بالواو فى آخر يفهم أن المعنى (خلطوا عملا صالحا) بسئ (وآخر سيئا) بصالح ، فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك ، ولعل التعبير بما أفهم ذلك إشارة إلى تساوى العاملين ، وأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر أن يكون أصلا" (٢) وهذا البناء اللبديع يتظاهر على الترغيب فى التوبة .

ومما لفت انتباه العلماء هنا استخدام (الواو) بمعنى (الباء) لأن الأصل خلطوا عملا صالحا بآخر ، لما يدل عليه معنى الخلط واقتضاءه مخلوطا ومخلوطا به ، وبعد ما ذكروا أن (الواو) استعيرت (للباء) لحظوا نكتة فى هذا هو أن قولك : خلطت الماء باللبن يقتضى إيراد الماء على اللبن دون العكس ، وقولك : خلطت الماء واللبن معناه إيقاع الخلط بينهما من غير دلالة على اختصاص أحدهما بكونه مخلوطا به ، وترك تلك الدلالة للدلالة على جعل كل منهما متصفا بالوصفين جميعا (٣) .

(١) من صور الحذف البليغ جملة الأزهر ذو الحجة ١٣٨١هـ .

(٢) نظم الدرر ٣/٣٨١ .

(٣) الكشف ٢/٢١٢ ، البيضاوى وزادة عليه ٢/٣٥٠ ، إرشاد العقل السليم ٤/٩٨، ٩٩ .

ومعنى هذا أن باب التوبة مفتوح خلطت سيئنا بصالح أو صالحا بسئ ، كما فرق الشهاب الخفاجى بين الخلط والاختلاط ، فاختلاط أحدهما بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به ، وأما خلط أحدهما بالآخر فلا يستلزم خلط الآخر به ، لأن خلط الماء باللبن مثلا معناه أن يقصد الماء أولا ، ويجعل مخلوطا باللبن ، وهو لا يستلزم أن يقصد اللبن أولا بل ينافيه ، وبناء على ذلك فخلط العمل الصالح بالسئ معناه : أنهم أتوا بالشئ ثم أردفوه بالصالح ، فأحدهما لا يستلزم الآخر ، وفى ذلك ترجيح لما ذهب إليه السكاكى .

قال الدكتور عبد الحميد العيسوى بعدما أورد هذا الكلام :

والذى يؤخذ من ذلك أن فى تعبير القرآن الكريم بالخلط دون الاختلاط مزية معنوية يؤيد بها الاحتباك ، بحذف السئ من الأول للدلالة على أنهم قصدوا الصالح أولا ، ثم عرضت لهم بعض المعاصى بعده دون قصد أولى ، وإنما لخور فى الطبيعة ، ونسحق فى المقاومة ، وفى مرة ثانية قصدوا إلى المعصية قصدا أوليا ، ثم عرضت لهم بعض الأعمال الصالحة فأتوها ، ومع ذلك يشابون عليها مع بيان أنه ليس هناك استلزام بين عمل الطاعة ، وعمل المعصية فى عمل المحترزين ، وإنما هو من شأن ضعاف المسيء بحسب الواقع ، ثم إن فى الآية على هذا التقدير أيضا فتحا لباب الرجاء فى التجاوز عن المعاصى الطارئة على الأعمال الصالحة .

وفتحا لقبول الأعمال الصالحة ، وإن لم يكن مقصودا إليها ، ولا غرابة في ذلك ، فقد يثاب المؤمن رغم أنفه ، وهذا هو ما يشعر به قوله تعالى : (عسى الله أن يتوب عليهم) ومع ذلك فإنه يجب على المكلف أن يكون على الطمع والإشفاق فلا يتواكل^(١) وفيما ذكر كفاية في استكشاف الأسرار .

قال تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } (آل عمران ١٠٤، ١٠٥) .

" الآية من الاحتياك : إثبات (المفلحون) أولا يدل على (الخاسرين) ثانيا ، والعذاب العظيم ثانيا يدل على النعيم المقيم أولا^(٢) وتقدير المعنى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك لهم نعيم مقيم وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك هم الخاسرون . فالملحوظ أنه أثبت الفلاح في الأول ، وترك أن يذكر الأجر ، وفي الثاني ترك أن يذكر وصف (الخسران) وذكر العذاب ، ولعل السر في

(١) من صور الحذف البليغ عدد ذى الحجة ١٤٠٩ هـ .

(٢) نظم الدرر ٣٣/٢ .

ذكر (المفلحون) الإشعار بأن الفلاح في الدنيا والآخرة متعلق بثلاثة أمور الدعوة إلى الخير ، الأمر بالمعروف ، النهي عن المنكر ، وفي حذف الأجر هنا إشعار بأنه متحقق ثابت متعين لا حاجة إلى النص عليه ، ما أتقن سببه ، وهو الأمور الثلاثة الماضية فكأنه أثبت الأجر بطريق أبلغ ، ولعل السر في إثبات العذاب هو زيادة الترهيب من التفرق والاختلاف فترك أن يذكر الوصف معاملة لهم بما يكرهونه ، ولعل السر في حذف (الخاسرون) الإشعار بأن التفرق والاختلاف لا يمكن أن ينتج عنهما إلا الخسران فحذفه لتعنيه ، وتركيب الآية على هذا النمط جاء ناظرا إلى ما قبله { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا .. } (آل عمران / ١٠٣) والترهيب من التفرق والترغيب في التواد ، وقد دار الحذف والذكر في الآيتين هنا على مقصدى الترغيب والترهيب بأسلوب موجز معجز .

سادسا : آيات الحث على التزهد في الدنيا

قال تعالى : { وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدنار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون } (الأنعام / ٣٢) .

قال البقاعي : " فذكر حال الدنيا ، وحذف نتيجتها لأهلها لدلالة ثمره الآخرة عليه ، وحذف ذكر حال الآخرة لدلالة حال

الدنيا عليه فهو احتياك" (١) وتقدير المعنى : وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو فهي شر للراكنين إليها ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون دائمة لذاتها خالصة منافعها .

ولعل السر في إسقاط (الشر) الإلماع إلى أن اللهو واللعب جماع الشر كله ، وفي ذكر (اللعب واللهو) تنفير منها وتزهيد فيها وتحقير لقيمتها ، ولعل السر في الحذف في الطرف الآخر ، هو توجيه العناية إلى النتيجة دون النظر إلى الحال ، إذ النتيجة هي مطمح النظر ومنتهى الأمل ، وغير البقاعى يقدر محذوفاً في الجانب الأول فقط ، والتقدير عندهم (وما أعمالها) وحجتهم في ذلك أن نفس هذه الحياة لا وجه لزمها (٢) ، غير أن التضاد بين الدنيا والآخرة يؤيد نظر البقاعى في تقدير المعنى .

قال تعالى : { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم } (محمد / ٣٦).

" الآية من الاحتياك ذكر حال الدنيا واللهو واللعب أولاً دال على ذكر الآخرة والجد ثانياً ، وذكر الإيمان والتقوى ثانياً دال على حذف ضدهما (الكفران والجرأة) أولاً ، وسره أن تصوير الشيء بحال الصبى والسفيه أشد في الزجر عنه ذوى الهمم العالية ، وذكر

(١) نظم الدرر ٦٢٦/٢ .

(٢) البضاوى ١٦٢/٢ وزادة عليه .

الأجر المرتب على الخوف الذى هو فعل الحزيمة أعون على تركه" (١) وتقدير المعنى : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وكفران وجرأة ، والآخرة جد وخوف وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم .

وخلاصة قول البقاعى أن الاحتباك جاء بناؤه حذفًا وذكرًا على مساق الترهيب والتنفير من الدنيا ، والترغيب فى الآخرة ، فنذكر ما يؤدى هذا الغرض وحذف سواء مما يدل عليه بالمذكور ؛ توفيرًا للعناية على المذكور .

قال تعالى : { بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى } (الأعلى ١٦، ١٧) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإيثار والدنو أولا يدل على الترك والعلو ثانيا وذكر الخير والبقاء ثانيا يدل على ضدهما أولا وسر ذلك أنه لا يؤثر الدنى إلا دنى ، فنذكره أولا لأنه أشد فى التنفير ، وذكر الخير والبقاء ثانيا ، لأنه أشد فى الترغيب " (٢) وليس عندى ما أضيفه إلى كلام البقاعى فهو كلام موجز جيد بليغ وتقدير المعنى : بل تؤثرن الحياة الدنيا وهى شر وفناء ، وتتركون الآخرة العليا وهى خير وأبقى ، ولعله حذف (شر وفناء)

(١) نظم الدرر ١٨٠/٧ .

(٢) نظم الدرر ٤٠٢/٨ .

إشعاراً بأن الآخرة لا ينبغي أن ينسب الترك إليها ولو لفظاً عند
العقلاء ، وفى حذف العليا إشارة إلى أن شهرتها بهذا الوصف لا
تحتاج إلى نص .

سابعاً : الاستجابة لأمر الله ورسوله

قال تعالى : { يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون }
(النحل / ٥٠).

" الآية من الاحتباك : ذكر الخوف أولاً دال على الرجاء
ثانياً ، وذكر الفعل ثانياً دال على الانتهاء أولاً " (١) وتقدير المعنى :
يخافون ربهم من فوقهم فينتهون ويرجونهم ويفعلون ما يؤمرون ،
وما ذكره البقاعى أولى مما ذكره الشيخ زادة من أن فى الآية
مضافاً محذوفاً ، والتقدير عنده : يخافون عذاب ربهم ، وقد جره هذا
إلى أن يجعل (من فوقهم) صفة للمضاف المقدر ، أى الكائن من
فوقهم ، وذكر أن وصف العذاب بذلك لأن أكثر ما يأتى من العذاب
المهلك إنما يأتى من فوق ، بل ذهب إلى أبعد من هذا إذ جوز أن
يكون (من فوقهم) حالاً من ربهم ، أى : يخافون ربهم عالياً عليهم
علو المرتبة (٢) ، ولا أرى داعياً لكل هذا وقد أخذ هذا التقدير من
تأويل البيضاوى المعنى (٣).

(١) نظم الدرر ٢٧٥/٤ .

(٢) زادة على البيضاوى ١٨١/٣ .

(٣) أنوار التنزيل ١٨١/٣ ، إرشاد العقل السليم ١١٩/٥ .

ولعل السر في ذكر الخوف مع الملائكة الإشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوف بالرغم من أنهم { لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } (التحریم ٦) ولأنهم كذلك لم يذكر (فینتهون) لأنهم لم یقترفوا ذنبا أصلا حتى ينتهوا ، وفى الطرف الثانى ذكر (ويفعلون ما يؤمرون) إشعارا بأنهم غير منتهين عن المعاصى فحسب ، بل هم مطيعون أمر الله دائما ، وحذف الرجاء إشعارا بأن رجاءهم فعل وعمل ، لا قول واعتقاد فقط.

قال تعالى : { یاایها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم } (محمد/٣٣).

" الآية من الاحتباك : ذكر الطاعة أولا ، دليلا على المعصية ثانيا ، والإبطال ثانيا ، دليلا على الصحة أولا ، وسره أنه أمر بمبدأ السعادة ونهى عن نهاية الفساد ثانيا ، لأنه أعظم فى النهى عن الفساد لما فيه من تقبيح صورته وهتك سريره " (١) وتقدير المعنى : یاایها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول فتصح أعمالکم ولا تعصوهما فتبطلوا أعمالکم وما ذكره البقاعى هو سر الذكر فى الطرفين ، وخلصته أنه أولى سبب السعادة مزيد عناية فذكره ، وفى الطرف الثانى ذكر نهاية الفساد (فتبطلوا أعمالکم) زيادة تقبيح وتنفير للعاصين عما هم عليه ، ولعل السر فى حذف

(١) نظم الدرر ١٧٧/٧.

(فتصح أعمالكم) هو الإشعار بأن طاعة الله ورسوله محال أن ينتج عنهما غير صحة العمل وأنه أمر أشهر من أن ينص عليه ، وفي الطرف الثاني حذف (ولا تعصوهما) إشعاراً بأنه لا ينبغي أن يقع العصيان لهما ولو لفظاً ، وتوفيراً للعناية على ذكر الغاية لأنها ألصق بالتقبيح.

قال تعالى : { قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم } (الحجرات / ١٤).
" في الآية احتياك من وجه آخر : ذكر عدم الإيمان أولاً دليلاً على إثباته ثانياً ، وذكر توفير الأعمال ثانياً دليلاً على بخسها أو إحباطها أولاً ، وسره أنه نفى أساس الخير أولاً ، ورغب في الطاعة بحفظ ما تعبوا عليه من الأعمال ثانياً " (١) وتقدير المعنى :
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وأعمالكم محبطة ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله تؤمنوا ولا يلنكم من أعمالكم شيئاً.

وما ذكره البقاعي هو سر الذكر في الطرفين وهو قائم على التنفير من عدم الإيمان والطاعة أولاً إذ هما أساس الخير ، والترغيب في طاعة الله والرسول ثانياً ، لأن حالتهم في هذا الوقت

(١) نظم الدرر ٢٣٩/٧.

لم تكن حالة إيمان على الإطلاق ، لذا لمح أبو السعود سر التعبير (لم تؤمنوا) إذ قال : " ولإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا ، ولكن قولوا أسلمنا ، أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فخرج التسليم والاعتداد به مع كونه تقولاً محضاً" (١) فقد كشف الذكر الحكيم بتركيبه عن دواخل نفوسهم وفضح أحوالهم ، ولعل السر في حذف (محيطه) الإشعار بأن بخس أعمالهم وإحباطها مع عدم الإيمان مما لا ريب فيه ، وأنه أمر أشهر من أن يذكر ، وفي الطرف الثاني حذف (تؤمنوا) إشعاراً بأن طاعة الله ورسوله محال أن تؤدي إلى غير هذه النتيجة .

ثامناً : الامتنال لما نهى الله عنه

قال تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فلتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } (البقرة/ ٢٢٢) .

موضع الاحتباك في الآية الكريمة (حتى يطهرن فإذا تطهرن) ، وقد قرئ يطهرن الأولى بالتخفيف ، وقرئ بتشديد الطاء والهاء ، وترتب على هاتين القراءتين اختلاف ، هل يأتي الرجل امرأته إذا انقطع الدم ، أم يأتيها إذا تطهرت بالغسل بعد انقطاع

(١) إرشاد العقل السليم ١٢٣/٨ - ١٠٩ -

الدم؟ ثلاثة مذاهب ، ذهب أبو حنيفة إلى جواز الإتيان بانقطاع الدم غير أنه أجاز هذا إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل ، وذهب الجمهور (الزهرى- ربيعة الليث مالك إسحق أحمد) إلى أنه لا يطؤها حتى تغتسل بالماء غسل الجنابة ، والثالث (طاوس ومجاهد) لا يطؤها حتى تتوضأ للصلاة .

وقد ذكروا أن التخفيف وإن كان ظاهراً في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر ، ولا يقال قد يستعمل التشديد في موضع التخفيف ، بل التشديد بمعنى تكثير التخفيف.(١)

والظاهر أن قراءة التخفيف تعني انقطاع الدم ، وأنه غاية وأن الحل تعلق بالتطهر (فإذا تطهرن فأتوهن) فوقت الحل هو بعد التطهر لا بعد الطهر ، وقراءة التشديد تقوى هذا ، ولعله جمع بين القراءتين مراعاة لأحوال خاصة تكون أحوال اضطرار ، كما لو كان في صحراء لا ماء فيها ، وخشى الفتنة وانقطع دم امرأته فله أن يواقعها ، "والأمر في (فأتوهن) للإباحة من حظر لا على الوجوب"(٢).

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/١٦٥، ١٦٦.

(٢) زادر المسير ١/٢٤٩.

والظاهر أيضا أن (يطهرن) بالتخفيف تعنى انقطاع الدم ، وهو ما لا يكون بفعل النساء ، وأما التطهر فهو من عملهن (١) ، ويناسبه ما ختمت به الآية الكريمة (ويحب المتطهرين).

هذا هو رأى جمهرة العلماء إلا أنى رأيت القاضى عبد الحق يقول : " وكل واحدة من القراءتين يحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء ، وأن يراد بها انقطاع الدم ، وزوال أذاه ، وما ذهب إليه الطبرى من أن قراءة تشديد الطاء مضمونها الاغتسال ، وقراءة التخفيف مضمونها انقطاع الدم أمر غير لازم " (٢) وهذا قول تفرد به وحده ، ولا أعلم أحدا تابعه فيه .

هذا وقد ذكر الزركشى هذه الآية فى شواهد الاحتباك الحذف المقابل بمصطلحه وذكرها السيوطى فى شواهد الاحتباك قال الزركشى " فتقديره لا تقربوهن حتى يطهرن ويطهرن ، فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن ، وهو قول مركب من أربعة أجزاء نسبة الأول إلى الثالث ، كنسبة الثانى إلى الرابع، وحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه ، واعلم أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات ، وبهذا التقدير يعتضد القول بالمنع من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتطهر جميعا ، وهو مذهب الشافعى " (٣).

(١) تفسير المنار ٣٦٠/٢ .

(٢) المحرر الوجيز ١٨١/٢ .

(٣) البرهان ١٢٩/٣ ، الإتيان ٨٠/٢ ، والمترع البديع فى تجنيس اساليب البديع ١٩٧ .

وقد عايش الدكتور عبد الحميد العيسوي هذا الموضع وقال فيه " وعلى أية حال فإن رأى الشافعى قد عمق دلالة الأسلوب القرآنى على قراءة التخفيف بحيث اشتمل على انقطاع الدم والاعتسال معا ، واكتفى بذكر كل واحد فى الطرفين لشمولهما للأمرين مما يغنى عن ذكر المحذوفين اللذين لا يحسن ذكرهما فى الأسلوب الفصيح العالى ، وهذا هو ما تعضده قراءة التشديد ، كما يعضده نهاية الآية لأنها تبغى الكمال ، ولأن صيغة الأمر من الله تعالى - لا تقع إلا على الوجه الأكمل كما ذكر أبو حيان ، وإن كلن الأمر للإباحة ، وهذا مرجح آخر إلى رأى الشافعى وهكذا أفادت قراءة التخفيف فائدة مضاعفة من الحذف الذى يبدو فى ظاهره كأنه نقصان ، وهو فى حقيقته غاية التمام وآية الكمال" (١) والخلاصة أن مدار الاحتباك حذفاً وذكرًا على بيان أن الأكمل الأتم إتيان النساء بعد الطهر والتطهر وهو أولى بمقام الراجين يفاع الطاعة وذروتها. قال تعالى : { ما جعل الله لرجل من قلوبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللاتى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل } (الأحزاب / ٤).

(١) من صور الحذف البدعي (الاحتباك) مجلة الأزهر عدد ذى القعدة ١٤٠٩ هـ.

" الآية من الاحتباك ذكر الفم أولا ، دليلا على نفيه ثانييا ،
والحق ثانييا دليلا على ضده (الباطل) أولا ، وسر ذلك أنه ذكر ما
يدل على النقص وعلى الكمال في حقه ، ودل على التنزيه بالإشارة
ليبين فهم الفهماء وعلم العلماء " (١) .

وتقدير المعنى : ذلكم قولكم الباطل بأفواهكم والله يقول الحق
بغير فم وهو يهذى السبيل ، ولعل السر في حذف الباطل هو عدم
مشافهتهم بما يكرهونه ، ولعله حذف (بغير فم) إلماعا إلى أنه غير
موجود أصلا حتى يذكر ، والذي أبصره أنه قال (بأفواهكم) تنفيرا
بالمجاز لما كانت عليه حالتهم في أبناء التبنى ، فأنت تحس بالذكر
تعاضم دعواهم في مناداتهم بالبئوة ، وذكرهم بين الناس بالبئوة ،
وأنها كلمة كانت تملأ الفم وكل ذلك مما ينفر من هذه الدعوى ،
ويرد النفس إلى سواء السبيل ، ولا أرى داعيا لتقدير محذوف
(بغير فم) كما لا أرى حاجة إلى تقدير المحذوف الأول (الباطل)
لأن المجاز المرسل كاف إذ المدعى دائما يملأ بالكلام فمه ويرفع
صوته أملا منه في نقل ادعائه إلى ميدان الحقيقة .

(١) نظم الدرر ٧٤،٧٣/٦ .

الفصل الثالث

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم

قال تعالى : { قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون } (الأنعام/٣٣).
" الآية من الاحتباك حذف من الجملة الأولى - إظهارا لشرف النبى صلى الله عليه وسلم وأدبا معه - سبب الحزن وهو التكذيب لدلالة الثانية عليه ، ومن الثانى النهى عن المسبب لدلالة الأول عليه" (١) .
وتقدير المعنى : قد نعلم إنه ليحزنك التكذيب الذى يقولون فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك .

وواضح أن ذكر التكذيب فيه مشافهة للرسول صلى الله عليه وسلم بما يكره من حكاية نسبة التكذيب إليه ، وهو تعليم للأمة التزام الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - ويمكن أن يكون هناك سر آخر وراء الحذف وهو التعميم ، فقد حذف التكذيب هنا ودل عليه بما هو أعم (الذى يقولون) ليشمل كل ما فى الذكر الحكيم من مقالاتهم الشائنة ؛ لذا قال الشيخ زادة : (الذى يقولون) فاعل (يحزن) وعائده محذوف أى الذى يقولونه من نسبتهم إليه

(١) نظم الدرر ٢/٦٢٧.

عليه الصلاة والسلام- إلى ما لا يليق به مثل قولهم : إنه ساحر كذاب مفتر على الله .." (١) وإن كان السياق هنا يتظاهر على أن المحذوف (التكنيب) بقريظة (فإنهم لا يكذبونك) وما فى الآية التالية (ولقد كذبت رسل من قبلك) فلا يمنع من إرادة التعميم لأن غايتهم من جميع مقولاتهم الشائنة فى الذكر الحكيم التكنيب .

ولعل السر وراء حذف (التكنيب) هو معاجلته صلى الله عليه وسلم- بما يزيل الحزن (فإنهم لا يكذبونك ..) وكأنه إلماع إلى أن الحزن سرعان ما زال بذكر ما يزيله ، وفيه ما فيه من التلطف فى إزالة الحزن ، وشئ آخر هو أن مجابته صلى الله عليه وسلم _ بنهيه عن الحزن قد يكون فيه مشقة عليه ، لأن الحزن عمل قلبى ليس من اليسير انتزاعه ، ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن قد هنا يمكن أن تكون للتخصيص وهو أحد معانيها ، إذ هى تأتى للتقليل أو للتكثير أو للتوقع ، أو لعل المراد هنا أن علم الله بحزن نبيه صلى الله عليه وسلم- أقل معلوماته (٢).

والمذكور هنا (ليحزنك ..) فى مقابل (فلا تحزن) و (لا يكذبونك) فى مقابل (التكنيب) ولعل السر فى ذكر (ليحزنك)

(١) زادة على البضاوى ١٦٣/٢ .

(٢) انظر معنى اللبيب ١٧٤/١ ، زادة على البضاوى ١٦٣، ١٦٢/٢ .

العناية بذكر سبب التسلية ، وذكر (لا يكذبونك) عناية بذكر ما يزيى
الحرز . فإله أعلم .

قال تعالى : { وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون } (يونس / ٤٦) .
قال تعالى : { وإن ما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب } (الرعد / ٤٠) .

قال تعالى : { فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض
الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا ترجعون } (غافر / ٧٧) .
ذكر البقاعى أن آية يونس من الاحتباك " ذكر أولا الإراءة
دليلا على حذفها ثانيا والوفاة ثانيا دليلا على حذفها أولا " ونكر أن
آية الرعد من الاحتباك ، كما ذكر أن آية غافر من الاحتباك " نكر
الوفاة ثانيا دليلا على حذفها أولا والرؤية أولا دليلا على حذفها
ثانيا " (١) .

وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعى : وإن ما نرينك
بعض الذى نعدهم قبل أن نتوفينك أو نتوفينك قبل أن نريك . وعليه
فالمذكور فى الطرف الأول (نرينك بعض الذى نعدهم) والمذكور
فى الطرف الثانى (أو نتوفينك) والمحذوف فى الطرف الأول (قبل
أن نتوفاك) ، والمحذوف فى الطرف الثانى (قبل أن نريك) . وقد

(١) نظم الدرر ٤٤٩/٣ ، ١٦٢/٤ ، ٥٤٠/٦ .

ذهب غير البقاعى إلى تقدير محذوفين على غير طريقته ، فقد قدر البيضاوى جوابا محذوفا لـ (أو نتوفينك) تقديره : فنريكه فى الآخرة وجواب (نرينك) محذوف تقديره فذلك (١) ، والكلام على ذلك فيه شرطان ، وقد ذكر أبو السعود أن جواب الشرط الثانى مذكور كأنه قيل : فإلينا مرجعهم فنريكه فى الآخرة ، وجواب الأول محذوف لظهوره أى فذلك (٢) . وقد ذكر الشيخ زادة تعليقا على قول البيضاوى أن جواب الأول محذوف ، وجواب الثانى مذكور وأن التقدير : وإما نرينك بعض الذى نعدم أى ما نعدم من العذاب فى الدنيا فذلك هو المأمول أو أن نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعود ، فإنك تراه فى الآخرة ، ثم يرد ذلك قائلا ولا حاجة إلى ارتكاب حذف الجواب ، لأن قوله فإلينا مرجعهم صالح لأن يكون جوابا للشرط وما عطف عليه (٣) ، فهو كما ترى يميل إلى عدم الحذف .

ولعل الأبر بالمعنى إجراء الآية على ما رأى البقاعى ، وواضح أن السياق فى هذه المواضع للتسلية ، وقد ذكر فى طرفى الاحتباك ما هو أعلى فى التسلية ، وأرفع لحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وأشفى لفؤاده ، فهو تأكيد لإيقاع وعيد الله بهم

(١) أنوار التنزيل ١٧/٣ ، ١٢٢ ، ٢٤٦/٤ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥٠/٤ ، ١٥١ ، ٢٨٥/٧ .

(٣) زادة على البيضاوى ١٧/٣ ، ١٢٢ .

وبيان أن ذلك كائن لا محالة سواء وقع في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته ، وحذف (قبل أن نتوفاك) إلماعا إلى تأكيد وقوع ذلك ، وكأنه أشهر من أن ينص عليه ، وهو الأبر بمقام التسلية ، وحذف (قبل أن نريك) تحاشيا عن مشافهته صلى الله عليه وسلم بعدم رؤيته ما يشفى فؤاده ، فالبناء كله متظاهر على تسليته - صلى الله عليه وسلم - في المواطن الثلاثة ، وفي التراكيب أيضا تهديد للكافرين ووعد بإيقاع العذاب بهم لا محالة .

قال تعالى : { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم } (يونس / ١٠٧) .

" الآية من الاحتباك : ذكر المس أولا دليلا على إرادته ثانيلا ، والإرادة ثانيلا دليلا على حذفها أولا " (١) واختلاف المسند في الطرفين (يمسسك-يردك) هو الذي أرشد البقاعي إلى الاحتباك ، لذلك لم يقل بالاحتباك في آية الأنعام لاحتضاد المسند فيها { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير } (الأنعام / ١٧) .

وتقدير المعنى على رأى البقاعي : وإن يرد الله أن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يرد أن يمسسك بخير فلا راد

(١) نظم الدرر ٤٩٥/٣ .

لفضله يصيب به من يشاء من عباده والمذكور في الطرفين على ذلك (يمسك) في الطرف الأول ، و(يردك) في الطرف الثاني والمحذوف في الطرفين (يرد) في الطرف الأول ، و(يمسك) في الطرف الثاني وقد ذكر العلماء سر التعبير بالمس مع الضر ، والإرادة مع الخير ، وأن التركيب جاء كذلك ؛ إيدانا بأنه صلى الله عليه وسلم مراد بالخير بالذات وبالضر بالفرض^(١) ، وحين يواد بالخطاب غير الرسول صلى الله عليه وسلم يكون السر في هذا التركيب " أن الضر إنما يمس من يمس له لما يوجب من الدواعي الخارجية ، لا بالقصد الأولى ، أو أريد معنى الفعلين في كل من الضر والخير ، وأنه لا راد لما يريد منهما ، ولا مزيل لما يصيب به منهما ، فأوجز في الكلام بأن ذكر في أحدهما المس وفي الآخر الإرادة ليدل بما ذكر في كل جانب على ما ترك في الجانب الآخر على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل (يصيب به) إظهارا لكمال العناية بجانب الخير كما نبى عنه ترك الاستثناء فيه .. " (٢).

وقد لاحظ ابن عاشور التعبير بالمس في جانب الخير في سورة الأنعام ، ودلالة الفرق هنا فقال : " وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام (وإن يمسك بخير)

(١) السابق ٤٩٥/٣ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٨٠/٤ .

ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى ، كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ، ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله ، فإن التعرض حينئذ أهون ، لأن الدفع أسهل من الرفع " (١) وقد ذكر البقاعي أنه " لم يستثن في الإرادة كما استثنى في الكشف لأن دفع المراد محال " (٢) ، وعلى أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مراد بالخير بالذات وبالضر بالفرض ، وتطبيبا لقلبه لما تكرر في هذه السورة من الإخبار بإحراق العذاب على الفاسقين والإيثار من الظالمين ، فلما تقرر ذلك حسن موقع قوله مبينا لحال ذلك الفضل (يصيب به ..) " (٣) .

وما ذكره البقاعي من السر صالح للذكر والحذف ، لأنه لو ذكر المحذوف لأخل بالمراد ولما تناغم التركيب مع السياق الذي غرس فيه .

قال تعالى : { سبحان الذي أصرى بعبد له ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيتنا إنه هو السميع البصير * وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا } (الإسراء / ١٠١) .

(١) التحرير والتنوير ٣٠٦/١١ .

(٢) نظم الدرر ٤٩٥/٣ .

(٣) السابق ٤٩٥/٣ .

هذا الموضع من أغرب لمحات البقاعى فى الاحتباك ، حيث قال : " ذكر الإسراء أولا دليل على حذف مثله لموسى عليه السلام ثانيا ، وذكر إتيان الكتاب ثانيا دليل على حذف مثله أولا فالآية من الاحتباك " (١) والذى دعا البقاعى إلى القول بالاحتباك هو النظر فى التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه ، وقد حاول المفسرون التقاط المناسبة بقولهم عند (وآتينا موسى الكتاب ..) " وفيه إيماء إلى دعوته - عليه الصلاة والسلام إلى الطور ، وما وقع فيه من المناجاة ، جمعا بين الأمرين المتحدّين فى المعنى ، ولم يذكر ههنا العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ، وما كان فيه مما لا يكتنفه كنهه حسبما نطقت به سورة النجم . تقريبا للإسراء إلى عقول السامعين أى آتيناه التوراة بعدما أسرينا به إلى الطور " (٢) وهذه طريقة أسلافنا فى النظر إلى الآية الواحدة فى سياق الذكر الحكيم كله .

وعليه فتقدير المعنى : سبحان الذى أسرى بعبد له ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آيتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه الكتاب وآتينا موسى الكتاب من بعدما أسرينا به .. " ولعل سر ذكر الإسراء فى الطرف الأول زيادة

(١) نظم الدرر ٣٣٤/٤ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥٥/٥ .

العناية بما يسليه صلى الله عليه وسلم وإظهارا لتشريف الله له ،وحذف وأتينا الكتاب توفيراً للعناية بالإسراء تناسبا مع مكية السورة ،والعصر المكي عصر المعجزة الحسية التي لها أثرها البالغ في إقناع المشركين بالرسالة ، ولم يذكر الإسراء مع سيدنا موسى -عليه السلام- لأنه لم يجابه بها قومه ، وإنما ذكر التوراة لأنها معجزة لقومه ، فذكر في كل طرف ما هو أعلق بالسياق ، وكأن الإسراء دليل إيتاء الكتاب ، فكان في الذكر عناية بالدليل .

قال تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } (الأحزاب / ٥٦) .

قال البقاعي " ولك أن تجعله من الاحتباك فنقول : حذف التأكيد أولا لفعل الصلاة لما دل عليه من التأكيد بمصدر السلام ، ويرجع إظهار مصدر السلام بما تقدم ذكره ، وحذف متعلق السلام ، لدلالة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وليصلح أن يكون عليه ، وأن يكون له ، فيصلح أن يجعل التسليم بمعنى الإذعان " (١) .

وتقدير المعنى على ذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما ولعل السر في حذف (صلاة) التنبيه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التنازع فيها ، فكان

(١) نظم الدرر ١٣٤/٦ . - ١٢٣ -

الأمر بها لقوته لا يحتاج إلى تأكيد ، ولعل السر وراء حذف المتعلق (السلام) إرادة التعميم ، فيتأتى أن يكون السلام عليه أو له ، أو الإذعان مطلقا له صلى الله عليه وسلم ويرشح له تأكيد الأمر بالمفعول المطلق ، تأكيدا للإذعان وتحية للدلالة المجازية .
لعله ذكر المتعلق في الطرف الأول (عليه) تحديدا لمدلول الأمر بالصلاة عليه ، ودفعاً للبس ، لأنه حين حذفه يمكن تقديره (له) فيلتبس الأمر والآية كلها متظاهرة على تشریفه صلى الله عليه وسلم تسليمة له .
قال تعالى : { واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا } (المزمّل) .(٨/)

"الآية من الاحتباك ، وهو ظاهر ذكر فعل سبّ دليلًا على حذف مصدره ، وذكر مصدره بتل دليلًا على حذف فعله" (١)
وتقدير المعنى على ذلك وتبتل إليه تبتيلا ، وبتل إليه تبتيلا ، والذي دعا البقاعى إلى ذلك أن تبتل ليس مصدره تبتيلا ، فأرشدته ذلك إلى الاحتباك لأن فعل مصدره التفعيل ، وتفعّل مصدره التفعّل (٢) ، والتبتل كما قال الراغب هو الانقطاع فى العبادة وإخلاص النية انقطاعا يختص بالله (٣) ولا أرى للحذف فضيلة هنا غير الإيجاز ،

(١) السابق ٢٠٨/٨ .

(٢) أوضح المسالك ٢٣٨/٣ وما بعدها .

(٣) المفردات (ب ت ل) .

الذى يتشاكل وتراكيب السورة المبنية على الإيجاز ، ولا يعنى هذا أن التركيب خال من البلاغة حاشا لله إذ الإيجاز من أعظم المقاصد البلاغية .

قال تعالى : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين } (يس ٦٩ ، ٧٠).

" الآية من الاحتباك حيث حذف الإيمان أولا لما دل عليه من ضده ثانيا ، وحذف الموت ثانيا لما دل عليه من ضده أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : لينذر من كان حيا مؤمنا ويحق القول على الكافرين الأموات .

غير أن التركيب جاء على ما هو عليه لدلالات لطيفة ، فقد ذكر حيا وحذف مؤمنا ليبدل بالتركيب على أن الإيمان هو الحياة الحقة لذا استغنى بذكر حيا عن (مؤمنا) وذكر الكافرين وحذف (الأموات) ليبدل بذلك على أن الكفر والموت صنوان ، وبناء الاحتباك بناء عجيب حيث أبصرت به الكفر ضد الحياة ، وترك أن يذكر (مؤمنا) (أموات) ليتحقق هذا المراد الذى حاولنا كشفه .

ولعل ما ذكره البقاعى وأبصرنا لطائفه أعلى مما ذهب إليه غيره من القول بالاستعارة ، فقد ذكروا أن المراد بالحي حى القلب

(١) نظم الدرر ٢٨١/٦ .

بأن يميز المصلحة من المفسدة معملا قلبه فيما خلق له لا مضيعا
إياه واستعيرت الحياة للعقل بجامع التكميل والتزيين ، وعلى الثانى
استعيرت للإيمان لكونه سبب الحياة الأبدية فعلى هذا قول من كان
حيا بمعنى من كان مأل أمره إلى الإيمان والحياة مسببة ، ولما كان
الإيمان فى علم الله محقق الوقوع ، قيل : كان حيا ، أى : مؤمنا
"(١) وكثير من المفسرين يؤولون الحى بالمؤمن ، ويقولون ؛
وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به "(٢) وما ذهب إليه البقاعى
هو الألتصق بالسياق الذى يكشف عن إنكار الكافرين البعث ركونا
إلى الحياة الدنيا ، فجاء الاحتباك كاشفا عن الحياة الحقيقية على
خلاف ما يزعمون .

قال تعالى : { فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به
صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت
نذير والله على كل شئ وكيل } (هود / ١٢) .
" والآية من الاحتباك : نفى أولا قدرته صلى الله عليه وسلم
على الإتيان بما سألوا دليلا على قدرة مرسله على ذلك ، وغيره
ثانيا ، وأثبت الوكالة ثانيا دليلا على نفىها أولا "(٣) .

(١) زادة على البضاوى ١٤٠/٤ .

(٢) انوار التنزيل ١٤٠/٤ ، إرشاد العقل السليم ١٧٨/٧ .

(٣) نظم الدرر ٥١٠/٣ .

وتقدير المعنى على ذلك إنما أنت نذير لا تقدر على ذلك
ولست وكيلًا والله قدير على ذلك وغيره وهو على كل شيء وكيل .
ولعل السر وراء حذف (لا تقدر على ذلك ولست وكيلًا)
تحاشيا من مجابته صلى الله عليه وسلم بما يؤذيه من رمية
بالعجز ومعانيته ، لذا ذكر (إنما أنت نذير) حتى يزيل ضيق
صدره ، ويثبت على الدعوة ، وذكر أيضا والله على كل شيء وكيل
زيادة تأكيد في التسرية عنه صلى الله عليه وسلم بأن عليه مهمة
محددة ، فلا يهلك نفسه بعدها .

قال تعالى : { أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا
يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى } (عبس /
١٠:٥) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الغنى أولا يدل على الفقر ثانيا ،
وذكر المجئ والخشية ثانيا يدل على ضدهما أولا ، وسر ذلك
التحذير مما يدعو إليه الطبع البشرى من الميل إلى الأغنياء ومن
الاستهانة بحق الآتى ؛ إعظاما لمطلق إتيانه " (١) .

وتقدير المعنى على ذلك : أما من استغنى وهو لا يخشى
فأنت له تصدى ، وأما من جاءك يسعى وهو فقير يخشى فأنت عنه
تلهى ، وقد ذكر في الطرف الأول (من استغنى) ما هو الذع فى

(١) نظم الدرر ٣٢٦/٨ .

العتاب ، وكأنه شغل بهم لغناهم ، وآية ذلك أنه قال فى جانبهم
(فأنت له تصدى) ووراء التصدى ما وراءه من شدة الاهتمام بهم
، وحذف (وهو لا يخشى) تناسبا مع واقعهم ، وذكر فى الطرف
الثانى أيضا ما هو أذع فى العتاب (من جاءك يسعى) والتركيب
كما ترى يتظاهر على اجتهد الآتى وتمام انقياده للدخول فى
الإسلام ، وحذف وهو فقير إلماعا إلى إسقاط الفقر والغنى عن
درجة الاعتبار فى الدعوة إلى الله تعالى .

الفصل الرابع

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن السابقين

أولا قصة سيدنا آدم عليه السلام

قال تعالى : { قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوا
فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال ربى لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى } (طه / ١٢٦: ١٢٣).

الآية الكريمة في قصة سيدنا آدم عليه السلام ويقارب
الآية الكريمة قوله تعالى : { قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } (البقرة
٣٨، ٣٩) .

قال الزركشى رحمه الله في آية سورة طه " فإن مقتضى
التقسيم اللفظي : من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه ، وهو
صاحب الجنة ، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن ، وهو صاحب
النار فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى" (١) وقد أورد الآية
الكريمة ضمن ما أورده في شواهد ما سماه بالحذف المقابل ، غير

(١) البرهان ١٣١/٣ .

أنه لم يورد آية البقرة مع ظهور الاحتباك فيها ، ولم أر أحدا من المفسرين ذكر آية البقرة فى الاحتباك ، مع أن آية سورة البقرة ظاهر فيها تقابل المذكورين ، فالأسلوب مبنى على التقابل وتقدير المعنى على الاحتباك فى آية البقرة : فمن تبع هداي فأولئك هم أصحاب الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم عليهم خوف وهم يحزنون .

ولا أرى أن تقدير الزركشى المعنى فى سورة طه يتناسق وطبيعة أسلوب الاحتباك ؛ لأنه ذيل التقدير بقوله : فحذف من كل ما أثبت نظيره فى الأخرى ، وهذا يعنى أن المذكورين لا بد من تقابلهما والمحذوفين كذلك لا بد من تقابلهما ، ولعل تقديره للمعنى : فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وأن له معيشة راضية ، ومن أعرض عن ذكرى فهو ضال شقى وأن له معيشة ضنكا ، وأعتقد أن هذا التقدير يناسب طبيعة الأسلوب ، ويكون ذكر نفى الضلال والشقاء أولا دليلا على حذفه ثانيا ، وذكر المعيشة الضنك ثانيا دليلا على حذف المعيشة الراضية أولا.

ولنحاول استكشاف شئ من أسرار الذكر والحذف فى الموضعين . المذكور فى سورة البقرة فى جنب المهتدين نفى الخوف والحزن عنهم ، والحذف مختص بما هو آت ، والحزن

مختص بما فات كما قال علماؤنا ^(١) ، فيكون السياق الحكيم قد ذكر ما هو أحب إلى المهتدين وهو سياق الطمأنينة ، وفيه أيضا إثبات لدخولهم الجنة بطريق الأولى ، فإذا ما كان الله عز وعلا- قد أثلج صدورهم بنفى الخوف مما هو آت ، ونفى الحزن عما فات فمن باب الأولى أن يدخلهم جناته ، إذ اهتم السياق الحكيم بإثبات رضا الله عنهم ، ومن رضى الله عنهم فلا حرج على عطائه له ، وقد ذكر في جانب الضالين ما هو أنكأ لهم ، وأخوف لقلوبهم ، وحسبهم خوفا أنه ذكر جزاءهم بعنوان الصلبة (أصحاب النار) ولم يقل : أولئك في النار ، وإنما ذكرهم بهذا العنوان ؛ إعلنا عن ملازمتهم لها ، ودوام مقامهم فيها ، وذلك أعظم الخوف وأنكأ الحزن ، فالسياق الحكيم ، قد ذكر في جنب المهتدين ما هو أعلق بقلوبهم ، وذكر في جنب الضالين ما هو أنكأ لهم ، وأثبت الحزن والخوف للضالين بطريق أكد ، بذكر جزاءهم بعنوان الصلبة ، ولعل في حذف الخوف والحزن في جانب الضالين تهويلا لمقداره تناسيا مع عنوان الصلبة .

وكذلك في سورة طه " ذكر ما هو أعلى وألصق بمقام المتبعين المهتدين ، وهو نفي الضلال والشقاء عنهم ، وهو الأنسب

(١) تفسير ابن عرفة ٢٦٧/١ ت د . حسن المناعي نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية

بسياق هذه الحلقة من قصة آدم عليه السلام فقد اختصت هذه الحلقة بتحذير آدم عليه السلام من الشقاء (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) كذلك اختص سياق هذه الحلقة بقوله عز وعلا- (وعصى آدم ربه فغوى) وقوله : (ثم اجتباه ربه فتأب عليه وهدى) فكان ذلك كله مرشحا للنص على نفى الضلال والشقاء ، وليس شئ من ذلك فى سورة البقرة ، أما ذكر الخوف والحزن فى سورة البقرة والنص عليهما ، فقد جاء استجابة للسياق هناك أيضا ، ألا ترى إلى هذه الآية (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ..) ألا ترى أن ما ذكر بعد سلبه النعمة كان أدعى إلى الحزن ، ومن تمام رضى الله عن أبينا آدم أن بشره ومن اتبع طريقته بنفى الحزن عما فات ، وليس هذا فى سياق سورة طه ، وغير ذلك من تلمس اختلاف التركيب وتنوعه بتنوع السياق والتجاوب معه ، وهذه النظرة للسياقات القصيرة من أضيق أنحاء النظر إلى السياقات ، لأن المقام لا يتسع لأكثر من هذا .

ذكرنا أن السياق الحكيم ذكر ما هو ألصق بمقام المتبعين المهتدين ، وإذا ما كان الله عز وعلا- قد نفى الضلال عنهم وكذلك الشقاء ، فأنعم بها من عيشة إذا ، أو أن ذكر العيشة

الراضية ، غدا فى مقام الشئ المضمون الذى لا مزية فيه ، وأن
قوة ضمانه وإقامة البراهين على ضمانها ، أقوى من ذكرها نصا ،
وفى جانب الضالين ذكر ما هو أنكأ وأدل لهم إذ كان طلب المعاش
هو جل اهتمامهم ومبلغ عملهم وعلمهم ، فنص على تنغيص ما هو
أهم لهم ، وحذف الضلال والشقاء ، لأن ذكر المعيشة الضنك أدل
على ضلالهم ، وأعلى فى إظهار شقائهم ، إذ لا يستطيعون طلب
الدنيا التى هى أكبر همهم بالضلال ، فكيف بالآخرة ، التى
ينبغى أن تكون أعظم مطلب ؟ ! لذا عطف عليه ، ضلالهم
وخسرانهم فى الآخرة (ونحشره يوم القيامة أعمى) ، وهذا يعنى
أن المتبع المهتدى لا يشقى فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وهو بصير
فى الدنيا وفى الآخرة ، المهم أنه فى جنب الضالين اعتنى بذكر ما
هو أدل على الضلال والشقاء من عقوبتى الدنيا والآخرة .

ثانيا : قصة سيدنا نوح عليه السلام

قال تعالى : { أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامى
وأنا برئ مما ترمون } (هود/ ٣٥) .

الآية الكريمة فى سياق قصة سيدنا نوح -عليه السلام- وقد
ذكر الزركشى والسيوطى أن فى هذه الآية حذف فى الطرفين ، وأن
التقدير : إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم برآء منه ، وعليكم

إجرامكم وأنا برئ مما تجرمون ، فاكتفى من كل متتاسبين بأحدهم
لدلالة المذكور فى كل جانب على المحذوف فى الجانب الآخر (١).
وللشيخ زادة طريقة أخرى فى التقدير حيث يقول : " وفى
الكلام حذف مضاف أى فعلى وبال إجرامى وعقابه ، وفيه محذوف
آخر ، فإن المعنى : إن كنت افتريته فعلى عقاب إجرامى ، وإن
كنت صادقا وكذبتمونى فعليكم عقاب ذلك التكذيب ، وحذف بقية
الكلام لدلالة قوله تعالى {وأنا برئ مما تجرمون}(٢) .
فعلى تقدير الشيخ زادة يكون ذكر الافتراء أولا دليلا على
حذف الصديق ثانيا ، وذكر عقوبة كذبه على نفسه أولا دليلا على
حذف عاقبة صدقه ثانيا ، وعلى أى التقديرات ففى الآية احتباك .
وقد ذكر بعض الباحثين أسرار الاحتباك فى هذا الموضع ،
فقد بين أن الذكر الحكيم " ذكر الإجرام المترتب على الافتراء على
سبيل الفرض والتقدير والتخيل ، تنزلا معهم وملابنة ، كما يوحى
به النظم فى بنائه ، بينما لم تذكر براءتهم ، إشارة إلى أنها لن تقع
لأنهم أجزموا فعلا بإسنادهم الافتراء إليه .
هذا فى الجانب الأول من الآية ، وأما فى الجانب الثانى ،
فقد ذكر براءته ، لأنها حقيقة واقعة ، وهى الأهم فى السياق ، وقد

(١) البرهان ١٢٩/٣ ، الإتيان ٨٠/٢ والملوع البديع / ١٩٦ .

(٢) حاشية على الدين شيخ زادة على البضاوى ٤٣/٣ .

اكتفى بدلالة الإنكار الذى صدرت به الآية عن ذكر عقوبة جرمهم ولأن فى إجماع تسجيل الإجرام عليهم إشارة إلى الجزاء المترتب عليه ، كما أن تنزله معهم إلى الغرض والتقدير وملائنته لهم رجاء أن يثوبوا إلى عقولهم ورشدهم لا يلائمه مصارحتهم بتسجيل جرمهم قصدا بله عقوبة ذلك الإجرام فلهذه الأسرار حذف من الجانبين ما حذف ؛ اكتفاء بقوة دلالة النظم على المحذوف فى الطرفين "(١) وفى ما ذكره كفاية .

قال تعالى : { رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا } (نوح / ٢٨) .
الآية الكريمة حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام وقد ذكر البقاعى أن الآية من الاحتباك حيث قال : " ولما كان التقدير بما أرشد إليه الاحتباك : ولا تكرم المارقين عطف عليه قوله : ولا تزد الظالمين إلا تبارا ، والآية من الاحتباك : إثبات الدعاء المقتضى لأصل إكرام المؤمنين أولا مرشد إلى حذف الدعاء المفهم لأصل إهانة الكافر ثانيا ، وإثبات الدعاء بزيادة التبار ثانيا مفهم لحذف الدعاء الموجب لزيادة المفاز أولا "(٢) .

(١) من صور الحذف البليغ مجلة الأزهر عدد ذى الحجة ١٤٠٩ هـ .

(٢) نظم الدرر ١٧٩/٨ .

ويمكن أن يكون تقدير المعنى : رب اغفر لى ولوالدى ولمن
دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وزدهم نماء ، ولا تغفر
لظالمين والظالمات و لا تردهم إلا تبارا .
والملاحظ أنه أثبت الدعاء للمؤمنين ونص عليه ، وحذف
الدعاء بزيادتهم نماء ، وحذف الدعاء على الظالمين بعدم المغفرة ،
وأثبت الدعاء عليهم بزيادتهم هلاكا ، والبقاعى نافذ البصيرة إلى
السياق ، فقد سبقت الآية الكريمة بقوله تعالى { وقال نوح رب لا
تذر على الأرض من الكافرين ديارا } (نوح / ٢٦) ثم أعقب ذلك
بالدعاء للمؤمنين ، وحذف (وزدهم نماء) من السياق الحكيم ، إذ
ذكر المغفرة وهى الأولى والأعلق بقلوب المؤمنين ، ففى الذكر
تناغم مع ما تتمناه قلوبهم وفى حذف (وزدهم نماء) كما رشح له
السياق الذى أحاط بالآية الكريمة من بين يديها ومن خلفها ، فى هذا
الحذف إلماع إلى إثبات هذه الدعوة لهم بدليل الضد فى السياق
السابق على الآية الكريمة واللاحق بها ، وإثبات الشئ بدليل أكد
وأوقع من إثباته بدون دليل ، وكأن تعيينها الدعاء للمؤمنين بزيادتهم
نماء أصبح مشتهرا يستغنى بشهرته عن ذكره وحذف الدعاء على
الظالمين بعدم المغفرة ، وذكر التبار لأنه أنكأ للظالمين ، ويمكن أن
يقال فى سر الحذف فى الطرف المقابل ، ما قيل فى طرفه المقابل
فى جنب المؤمنين من حيث الإلماع إلى الاشتهار والتعيين ،

والملاحظ أنه جاء مع الظالمين بأسلوب القصر المفيد تأكيد الدعاء عليهم بالإهلاك ، وقال (تبارا) ولم يقل هلاكاً ؛ إمعانا فى قصد بوارهم.

قال تعالى : "ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين . ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين " (التحريم / ١٠: ١٢)

إنما أوردت الآية فى هذا الموضع من البحث لأن امرأة نوح هى أولى النساء المذكورات فى الآية الكريمة ،ومن هنا ذكرت الآية الكريمة لأنها فى بيت نوح -عليه السلام- ومن سار سيرة امرأته ،ومن سار ضد سيرتها من النساء .

وقد ذكر البقاعى أن الآية من "الاحتباك حذف أولا (فلم تسألا الجنة) لدلالة (رب ابن لى) ثانيا عليه ، وحذف ثانيا (كانتا تحت كافر) لدلالة الأول عليه " (١) وتقدير المعنى :ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا

(١) نظم الدرر ٥٩/٨ .

صالحين فلم تسألا الجنة فخانتهما فلم يغنيا وضرب الله مثلا
للذين آمنوا امرأة فرعون كانت تحت عبد كافر إذ قالت رب ابن لى
وهو ملحظ جيد من ابن عاشور كشف فيه عن إيجاز الذكر
الحكيم ،ويمكن أن يكون تحت كلام أبى السعود شئ من ذلك إذ
ذكر أن قوله تعالى : { كانتا تحت عبيدين من عبادنا صالحين }
بيان لحاليهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح ، أى كانتا فى
عصمة نبيين عظيمى الشأن متمكنين من تحصيل خيرى الدنيا
والآخرة وحيازة سعادتيهما " وقال فى (امرأة فرعون) : حيث
كانتا فى الدنيا تحت أعدى أعداء الله وهى فى أعلى طرف الجنة
" (١).

وما من ريب أنك تلمح جمال المذكور وجلال المحذوف فى
الطرفين فى ذكر قوله (كانتا تحت عبيدين من عبادنا صالحين)
إلماع إلى قوة فجورهما ، وذكر التحتية دال على ذلك ، إذ كشف
عن قوة مغالبتهما للرسولين الكريمين ، وفى ذكر القيود المتعددة
تعاون على إظهار قوة فجورهما ، وفى الذكر أيضا فصح لهما ، إذ
كانت الجنة فى متناول أيديهما ، وكانت السبل مذلة إليهما ، ولك أن
تبصر فى تعاقب الفاءات الدلالة على أنه لا مهلة فى العقوبة ،
تناسبا مع عدم مهلتها فى مجرد التروى والنظر ولو قليلا تأمل :

(١) تفسير أبى السعود ٢٦٩/٨ ، ٢٧٠.

(فخانتاهما فلم) وكل ذلك يكشف عن جمال مكانة الضد عند الله عز وعلا وفى حذف قوله : فلم تسألا الجنة تتاسب مع عدم حدوث ذلك منهما ألبتة ولو مرة واحدة ، وفيه أيضا إلماع إلى قوة عنادهما وشدة مغالبتهما النبيين الكريمين وفى جنب امرأة فرعون حذف (كانت تحت كافر) إلماعا إلى عدم تنعمها ألبتة وتنزيها للمؤمنة الصالحة عن ذكرها بهذا العنوان الذى يחדش كرامة المؤمنة ففى الحذف تكريم وتنزيه ، وإعلاء وتشريف ، واكتفى بالإضافة (امرأة فرعون) فى كشف شدة قهره لها فهو عنوان الغشم والظلم فى القرآن العظيم .

ونذكر (رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة) إلماعا إلى أنها طلبت ما هو أعلى وأولى ، وإظهارا لعدم سكونها وراحتها إطلاقا مع فرعون ؛ لذا قدم طلبها بناء بيتا فى الجنة على طلبها النجاة من فرعون وقومه . وذكر المقابل بهذا التركيب دليل على جزم المقابل الأول .

ثالثا : قصة سيدنا صالح عليه السلام

قال تعالى : { وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون * قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون } (النمل ٤٨: ٥٠) .

الآية الكريمة فى قصة ثمود قوم صالح عليه السلام فى التبييت لقتله ، وقد ذكر البقاعى أن الآية الكريمة من الاحتباك فقال: " وقد ظهر أن الآية إما احتباك أو شبيهة به : عدم الشعور دال على حذف عدم الإبطال من الثانى ، وعلى حذف الشعور والإبطال الذى هو نتيجة من الأول " (١) .

وتقدير المعنى على ذلك : ومكروا مكرا ونحن نشعر فأبطلناه ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فلم يبطلوه ، وفى الحذف (ونحن نشعر) إلماع خفى إلى قدرة الله ، ولطفه ، وكشف بالنظم عدم شعورهم ألينة بمكر الله ، كذلك حذف (فلم يبطلوه) إلماعا إلى انتفائه تماما ، فلم يكن له وقوع حتى يكون له ذكر ، وقد ذكر عدم شعورهم بالجملة الحالية إلماعا إلى غفلتهم التامة ؛ لذا جاء بالمسند الذى خبره فعل توكيدا لغفلتهم ، وفى الذكر فضح لهم بالغفلة ، وإنما قال البقاعى : احتباك أو شبيه به لأن المحذوف فى الحقيقة مقابل واحد والمذكور مقابل واحد ؛ لذا قال أو شبيه به ، وعلى كونه احتباكا يكون المحذوف ثلاثة أشياء ، على أى حال الحذف ظاهر فى الآية الكريمة وله اللطيفة التى ذكرتها وفيه لطائف أخرى لم تظهر لى .

(١) نظم الدرر ٤٣٣/٥ .

رابعاً : قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

قال تعالى : { لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد } (الممتحنة/٦).

الآية الكريمة في إبراهيم عليه السلام إذ جاءت في سياق قوله تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه) (الممتحنة /٤) .

والآية الكريمة من الاحتباك حيث يظهر فيها حذف متقابلين وذكر متقابلين دالين على الحذف ، وتقدير المعنى : لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويقبل عليه ومن يتول ولا يرج اليوم الآخر فإن الله هو الغنى الحميد ؛ لذا صرح البقاعي بأن الآية من الاحتباك ، وقد ذكر رحمه الله في هذا الموضع سر الذكر حيث قال : " الآية من الاحتباك : ذكر الرجاء أولاً دليلاً على ضده ثانياً ، والتولى ثانياً دليلاً على ضده أولاً ، وسره أنه ذكر سبب السعادة ترغيباً ، وسبب الشقاوة ترهيباً " (١) وتفصيل كلامه أنه ذكر في الطرف الأول (يرجو الله واليوم الآخر) لأن رجاء الله واليوم الآخر هو سبب السعادة في الدنيا ، فنكره ترغيباً في طلبه والحرص عليه ، وذكر سبب الشقاء (التولى)

(١) نظم الدرر ٥٥٨/٧.

ترهيباً منه ؛ وضعا لسبب العقوبة والشقاء أمام العين ، وقد حذف
فى الطرف الأول (ويقبل عليه) إلماعاً إلى ثبوته المؤكد إذ هو
لازم عن الرجاء متسبب عنه فكان فى حذفه إلماع إلى تأكيد وقوعه
وحذف (فلم يرج) إلماعاً إلى انتفائه تماماً ، واعتناء بذكر الصورة
المشينة (التولى) إذ أعطى الخير ظهراً ، فاستدبر الخير واستقبل
الشر ، وتلك سمة الفجرة غير العقلاء .

قال تعالى : { فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل * إن فى ذلك لآية
للمتوسمين * وإنها لبسبيل مقيم * إن فى ذلك لآية للمؤمنين * وإن
كان أصحاب الأيكة لظالمين * فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين }
(الحجر / ٧٣: ٧٩).

التقط البقاعى رحمه الله - من الآيات احتباكاً فقال : " الآية
من الاحتباك ، ذكر فى الأول (مقيم) دلالة على حذف مثله ثانياً ،
وفى الثانية (مبين) دلالة على حذف مثله أولاً ^(١) .

وتقدير المعنى وإنها لبسبيل مقيم مبين . فانتقمنا منهم
وإنهما لبإمام مبين مقيم ، ولعل الذى أرشد البقاعى إلى الاحتباك ،
إيراد النظم الكريم بصيغة التنثية مدخلاً ما ذكر أولاً (وإنها لبسبيل
مقيم) مع ما ذكر ثانياً حيث قال (وإنهما) ، وهذا ضرب من

(١) نظم البرر ٢٣٢/٤ .

الإيجاز عجيب إذ لأثر هلاك كل فريق صفتان (مقيم مبين) غير أنه ذكر بإزاء كل قوم ما هو فيهم أظهر ، فأثر إهلاكهما وإن اشتركا في الصفتين إلا أن لكل أثر في الفريقين صفة أعلى ظهوراً من الأخرى ، الأمر الآخر أن النظم يدل دلالة مباشرة أيضاً على أن الإبانة صفة لهما (ومقيم) أعلى في جنب قوم لوط ، ومعلوم أن المبين الطريق الواضح ، والمقيم طريق ثابت يسلكه كل الناس .

غير أنني في شك من تسميته احتباكاً ، إذ الحذف في مثلين لا في متقابلين ففي تسميته احتباكاً توسع .

خامساً : قصة لوط عليه السلام

قال تعالى : { كذبت قوم لوط بالنذر * إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر * نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر * } (القمر / ٣٣ : ٣٥) .

الآية الكريمة في سياق قصة قوم لوط . عليه السلام في الامتتان عليه ومن آمن معه بالنجاة ، وقد ذكر البقاعى - رحمه الله - أن الآية من الاحتباك حيث قال : " الآية من الاحتباك ذكر الإنعام أولاً لأنه السبب الحقيقي دليلاً على حذفه ثانياً ، والشكر ثانياً لأنه السبب الظاهر دليلاً على حذفه أولاً " (١) .

(١) نظم الدرر ٣٦٢/٧ .

وقد أشار أبو السعود إلى الحذف في الطرف الثاني حيث قال : " نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة " (١).
وتقدير المعنى على ذلك : نعمة من عندنا على شكرهم كذلك
نجزي من شكر نعمتنا ، والملاحظ هنا أن الجملة من طرفين
الطرف الأول (نعمة من عندنا على شكرهم) والطرف الثاني :
(كذلك نجزي من شكر نعمتنا) والملاحظ أن النعمة مسبب والشكر
سبب ، وكذلك في الطرف الثاني ، فاكتمل النظم التامم بذكر
المسبب في الطرف الأول وحذف السبب ، وعكس ذلك في الطرف
الثاني ، وهذا الذي ذكرته لا ينقض مع ما ذكره البقاعي حيث أطلق
السببية على المذكورين (نعمة) (من شكر) ، كأنه أراد بذلك أن
الإنعام هو السبب الحقيقي لنجينا في الآية السابقة ، والشكر هو
السبب الظاهر ، أما ما ذكر فكلام داخل الآية الكريمة ، وبالنظر
إلى الآية الكريمة السابقة (نجيناهم بسحر) يكون النظم الكريم قد
ذكر السبب الحقيقي وحذف السبب الظاهر في الطرف الأول ،
وذكر السبب الظاهر في الطرف الثاني وحذف السبب الحقيقي .
وبالنظر إلى الآية وحدها يكون الطرف الأول قد ذكر فيه
المسبب وحذف السبب ، والطرف الثاني عكس ذلك ، والظاهر أن
هذا الأسلوب ليس فيه إلا الإيجاز ولعله ذكر (نعمة) وحذف

(١) أنوار التنزيل ٤/٤٢٤ ، إرشاد العقل السليم ٨/١٧٣ .

الشكر أولا ؛ إظهارا للامتتان ، وذكر الشكر وحذف النعمة ثانيا ؛
حثا على الشكر ، وتعميما فى الإنعام ، حتى يتوفر المعنى على
الشكر على كل النعم لا على نعمة بعينها ، وقل مثل ذلك فى
الطرف الأول .

سادسا : قصة سيدنا يوسف عليه السلام

قال تعالى : { وقال الذى اشتراه من مصر لامراته أكرمى
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض
ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس
لا يعلمون } (يوسف / ٢١) .

الآية الكريمة فى قصة سيدنا يوسف - عليه السلام - وقد
ذكر البقاعى أن الآية من الاحتباك أو شبهه حيث قال : " أثبت
التمكين فى الأرض ليدل على لازمه من الملك ، والتمكن من العدل
وذكر التعليم ليدل على ملزومه وهو النبوة ، فدل أولا بالملزوم
على اللازم وثانيا باللازم على الملزوم ، وهو قوله تعالى : { فئنة
تقاتل فى سبيل الله } فهو احتباك أو قريب منه " (١) .

وإنما قال البقاعى ذلك لأن التقابل هنا اعتبارى فالآية طرفان
فى كل طرف ملزوم ولازم ، وقد ذكر الملزوم فى الطرف الأول ،
وذكر اللازم فى الطرف الثانى ، وحذف المتقابلين اللازم فى الأول

والملزوم فى الثانى ، فكان احتباكاً من هذا الجانب ، ويمكن أن يكون تحت كلام البيضاوى شئ من هذا حيث أول المعنى فقال : " وكما مكنّا محبته فى قلب العزيز ، أو كما مكنّاها فى منزله أو كما أنجبناه ، وعطفنا عليه العزيز مكنّا له فيها ، (ولنعلمه) عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلم أيا كان القصد فى إنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس " (١).

ويمكن أن يكون سر ذلك التمكين الذى هو ملزوم العدل والملك إزالة إحاش سيدنا يوسف عليه السلام فى هذه الحالة التى ذكرها السياق من إلقائه فى غيابة الجب وبيعه بدهام معدودة ولا أدنى تمكين له حينئذ ، فجاء السياق الحكيم مبشراً له ، مزيلاً وحشته ، ملائماً حالته ، وكأن أمر الملك أصبح أمراً ثابتاً واقعاً لا حاجة إلى النص عليه ؛ لذا وجه العناية إلى أثر الملك والعدل ، وهو التمكين ؛ إيداناً له بتمكنه من ظالمه ومحاسبته المعتدين عليه ، وهذا من خفى لطف الله عز وجل - فى مؤازرة أنبيائه ، ومناصرة أوليائه ، ثم تأمل هذا القيد (فى الأرض) وما يلمع إليه من القوة ، وهذه بشارة فوق البشارة ، فليس كل ملك ممكن فى الأرض ، وإن كان ممكناً فى وطنه ، وملك غير ملكه ، لكل هذه اللطائف ذكر التمكين ، وحذف الملك والعدل ، فلا قيمة لملك بلا

(١) أنوار التنزيل ٧٩/٣.

تمكن ،ولا أخذ لحق من دون تمكن ، وفي الطرف الثاني ذكر
التعلم وحذف الوحي والنبوة ، اعتناء بالنص على ما هو دليل النبوة
وآية الرسالة .

وشيء آخر أنه اعتنى بما يلمسه الناس ؛ إذانا بأن ما يعلمه
الله إياه سيصل بالناس لا محالة إلى الإقرار بنبوته واليقين برسالته
وهذا ما أباح به السياق من بعد في تأويل الرويا ، ولما كان أمرها
بين البشارتين أمرا عجا ، إذ ألقينا إلى ملتقط من الجب مبيع
بدرهم ، لما كان الأمر كذلك ختمت الآية الكريمة بما لا نظير له
في الذكر الحكيم (والله غالب على أمره) دفعا لغائلة العجب والشك
فله جلال الكتاب الحكيم .

قال تعالى : { ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنى
أراني أعصر خمرا وقال الآخر إنى أراني أحمل فوق رأسي خبزا
تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين * قال لا يأتيكما
طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قيل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى
ربى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون *
واتبع ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك
بالله من شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس
لا يشكرون} (يوسف ٣٦:٣٨).

ذكر البقاعى-رحمه الله- أن الآية الكريمة من الاحتباك
حيث قال : " الآية من الاحتباك ذكر نفى الشرك أولا يدل على
وجوده ثانيا ، وذكر نفى الشرك ثانيا يدل على حذف إثباته أولا "
(١) .

وتقدير المعنى : ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ وإنما
شاكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا أكثر الناس
يشركون ولا يشكرون .

ولعل السر فى ذكر التوحيد وحذف الشكر أن النظم الحكيم
أولى ما الحاجة إليه فى المقام والسياق أعلى وهو التوحيد مزيد
اهتمام ، وشئ آخر أن التوحيد هو رأس الشكر وشئ آخر وراء
حذف الشكر ، هو الاستغناء بذكر دليله عن النص عليه ، وإثبات
الشئ بالدليل أقوى من إثباته بلا دليل ، وفى المقابل ذكر أنهم لا
يشكرون ، وحذف أنهم يشركون لأن المذكور أنكأ لهم فى إثبات
عقوقهم وجحدهم ، إذ لم يقوموا بحق أى من نعم الله عليهم ، وشئ
آخر هو أن طريقة النظم تثبت أن التوحيد هو رأس الشكر وسنأمله
والآية الكريمة بداية طريقه - عليه السلام- إلى الملك الذى يلزم
منه التمكين كما أنها أيضا بداية الدلالة على نبوته. بالعلم الذى علمه
الله إياه ؛ لذا كان لتوسيط هذه الجملة - ذلك من فضل الله علينا

(١) نظم الدرر ٤/٤١ .

وعلى الناس - موقع لطيف ، إذ دل على سعادته عليه السلام
بتحقق البشارة السابقة .

قال تعالى : { يا صاحبي السجن أما أحمكما فيسقى ربه
خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذى
فيه تستفتيان } (يوسف / ٤١).

ذكر البقاعى أن الآية الكريمة من الاحتياك فقال : " الآية
من الاحتياك ذكر ملزوم السلامة والقرب أولا ، دليلا على العطب
ثانيا ، وملزوم العطب ثانيا دليلا على السلامة أولا " (١).

وتقدير المعنى على ذلك : أما أحمكما فسيسلم ويقرب ويسقى
ربه خمرا ، وأما الآخر فيبعد ويعطب ويصلب فتأكل الطير من
رأسه ، ويكون سر الذكر فى الطرف الأول أن المعنى جاء على
صورة الكفاية ، إذ دل على سلامته وتقريبه بالدليل (فيسقى ربه
خمرا) إذ يكون مقربا من الملك حال تلذذه وانبساطه ؛ وحذف
السلامة والقرب ؛ إلماعا إلى أن قوة الدليل على وقوعهما ، أعلى
من أن ينص عليهما ، وفى الطرف الثانى ، ذكر ملزوم العطب
والإبعاد ، وحذفهما ؛ تأكيدا للوقوع الصلب ؛ ونصا على آخر
صورة للعطب الذى سيكون عليه ، وقد يكون فى حذف العطب
والإبعاد عدم الرغبة بمشافهته بما يسوؤه تناسبا مع طريقة النظم

(١) نظم الدرر ٤/ ٤٣.

الحكيم ، إذ عبر في مطلع الآية الكريمة بقوله : (أما أحكما) " ولم يعينه ثقة بدلالة التعبير ، وتوسلا بذلك إلى إيهام أمر صاحبه حذرا مشافهته بما يسوؤه " (١).

ويمكن أن يكون سر الحذف هو الاعتناء بأقبح الصور التي يكون عليها ، وتبشيعا لنهايته . والذي أبصره أن الأسلوب أسلوب كناية عن صفة في الموضعين ، الأول كناية عن السلامة ، والثاني كناية عن الإهلاك ، وتكون الصفة قد ثبتت بدليل في الموضعين ، وهذا - فيما أرى - أعلى من عده احتياكا .

سابعاً : قصة سيدنا موسى عليه السلام

قال تعالى : { إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسرفين } (القصص / ٤).

الآية الكريمة في سياق قصة سيدنا موسى - عليه السلام وهو حديث عن فرعون قبل مولد سيدنا موسى - عليه السلام - وقد ذكر البقاعي أن " الآية من الاحتباك ذكر العلو أولا دليلا على السفول ثانيا ، والافتراق ثانيا دليلا على الاجتماع أولا " (٢).

(١) إرشاد العقل السليم ٢٧٩/٤ .

(٢) نظم الدرر ٤٦٣/٥ .

أى أن تقدير المعنى : إن فرعون علا فى الأرض بالاجتماع وجعل أهلها شيعا سافلين وقد ذكر النظم الكريم العلو وحذف الاجتماع والوحدة ، تناسبا مع ما يريد من إبراز طغيان فرعون وجبروته ، وكأن العلو به وحده دون معاون ، وتلك غايمة البطر والفجور ، وحذف الاجتماع دليلا على تفرق الأهواء أمامه ، واجتماع الأجساد من حوله ، فقد اجتمعوا له خوفا منه ، لا حبا فيه وذكر شيعا اعتناء بذكر سبب السفل ، والحكيم يشغل أبدا بإصلاح سبب ضعفه ، وحذف (سافلين) تحاشيا من مجابتهن بما يشينهم خاصة أن الرسول المنتظر موسى - عليه السلام - سيكون من هذه الطائفة المستضعفة .

قال تعالى : { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون } (القصص / ٦٥) .

ذكر البقاعى - رحمه الله - أن الآية من الاحتباك ذكر الاستضعاف أولا دليلا على القوة ثانيا ، وإراءة المحذوف ثانيا ، دليلا على إراءة المحبوب ، وسر ذلك أنه ذكر المسلى والمرجى ؛ ترغيبا فى الصبر وانتظار الفرج " (١) .

(١) نظم الدرر ٤٦٥/٥ .

وتقدير المعنى : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة أقوياء ونمكن لهم فى الأرض ونريهم ما يحبون ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون . وقد وضع البقاعى رحمه الله سر الذكر (استضعفوا) (إراءة المحذور) ، وأن الأول ذكر تسلية لهم ، حيث ذكر حالة ضعفهم ، وذكر إراءة المحذور ترغيبا لهم فى انتظار الفلاح ، وقد حذف (أقوياء) لأن أئمة دل عليه ، وأن صيرورتهم إلى القوة أقوى من أن ينص عليها ، أو ينبغى أن تكون عندهم كذلك تطمينا لهم ، تناسبا مع هوانهم الذى مضى ، وحذف (ونريهم ما يحبون) تعجيلا لهم بأفضل ما يحبونه ، وهو إراءة المحذور فرعون ومشايغيه ، فوق أن إراءتهم ما يحبون أقوى من أن ينص عليه ، بعد بشارتهم بصيرورتهم أئمة .

قال تعالى : { وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين } (القصص / ٧).

ذكر البقاعى أن " الآية من الاحتباك ذكر الإرضاع أولا دليلا على تركه ثانيا ، والخوف ثانيا دليلا على الأمن أولا ، وسره أنه ذكر المحبوب لها تقوية لقلبها ، تسكينا لرعبها " (١) .

(١) نظم الدرر ٤٦٦/٥ .

وتقدير المعنى على ذلك : وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا أمنت عليه ، فإذا خفت عليه فاتركي رضاعته وألقيه في اليم ولا تخافي ، وترى تحت كلام الأئمة شيئا من هذا وإن لم يصرحوا بأنه احتباك قالوا في : أن أرضعيه : ما أمكنك إخفاؤه (١) وهو معنى إذا أمنت عليه ، غير أن تقدير البقاعى أعلى وأنسب للمعنى ، لأن تقديره بالمقابل مباشرة .

وقد ذكر البقاعى أسرار الذكر (أن أرضعيه) (فإذا خفت عليه) وبين أن الذكر الحكيم ذكر ما هو أبر بقلبها من الأمن عليه وما هو أدل على الأمن ومثله معه (الإرضاع) إذ لا يوجد من دون أمن ، فوق أن (فإذا أمنت) يتناسب مع السياق سابقا ولاحقا فقبل الآية (يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم) هكذا بالتضعيف (يذبح) وبعد الآية (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) بما لا نظير له في الذكر الحكيم في سياق قصة موسى - عليه السلام - فقد وضعت الآية في سياق يحيط به يدل على ندرة توقع الأمن ، فكأنه حذف في التركيب تماثلا مع انتقائه في الواقع ، واكتفى بذكر دليله ، فلم يناسب إلا ذكر الإرضاع ، ألا ترى أن الحزن تركها ، وأن عينها قد قرت بإرضاعه من بعد ذلك (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن) .

(١) البضاوى ٥٠٥/٣ ، أبو السعود ٣/٧ .

وفى حذف (فاتركى رضاعته) عدم إحاشها بذكر ما
تكرهه ، لأن فى مجابتهها بترك إرضاع وليدها تفجيعا لها ، وشئ
آخر فى نظم الآية الكريمة يلائمه الحذف ، ولنكون أم موسى
عليه السلام غاية فى التنبه لحماية ولدها ، وألا تترك لعاطفتها
مجالا يعقبه التروى فى إنفاذ أمر الله ، وإنما لا بد أن تستجيب
استجابة سريعة لإلهام الله لها ، ولما كانت أوامر الله مثار غرابة
ذيل الآية الكريمة بقوله : (ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك
وجاعلوه من المرسلين) بشرها بعدم الخوف مما سيحدث له ،
وعدم الحزن على ما تفعله تجاه وليدها ، وبشرها برده إليه ، وأنه
من المرسلين ، وبأسلوب مشحون بالمؤكدات الملائمة لغرابة
الأوامر التى ألهمت بها ، وليس هنا مجال الحديث عن ذلك .

قال تعالى : { واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من
غير سوء آية أخرى } (طه/٢٢) .

" " : { وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير
سوء فى تسع آيات إني فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين {
(النمل/١٢) .

" " : { اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير
سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذائك برهانا من ربك إلى
فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين { (القصص/٣٢) .

الآيات الكريمة من مشتبه النظم ، ولن أقف بك كثيرا عند
مشتبه النظم إلا بالقدر الذى يخدم محاولة الكشف عن سر الاحتباك
فى الآيات .

واضح أن جواب الأمر فى الآيات الثلاث لا يناسبه المذكور
لذا ذكر الجميع هنا أن جواب الأمر محذوف ، وأن المذكور دليله ،
وقد كثر كلام العلماء فى آية النمل فى النص على أنها من الاحتباك
ولم يذكر أحد - فيما قرأت - أن آية (طه) و(القصص) من الاحتباك
إلا القاعى فى سورة القصص حيث ذكر أنها من الاحتباك دون أن
يقدر المحذوف (١) .

وقد أورد الزركشى آية النمل فى شواهد " الحذف المقلبلى "
وأوردها السيوطى أيضا فى شواهد الاحتباك (٢) ، وقد ذكر
الزركشى أن التقدير (أدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج) ، وأنكر
ابن الصائغ هذا التقدير لعدم الحاجة إليه ، وذكر أن الذى جرحهم إلى
هذا التقدير أنهم رأوا أنه لا يلزم من إدخالها خروجها ، ويخرج
مجزوم على الجواب ، فاحتاج أن تقدر جوابا لازما وشرطا ملزوما
حذفًا لأنهما نظير ما ثبت لكن وقع فى تقدير ما لا يفيد ، لأنه معلوم
أنه إن أدخلها تدخل ، وقدر الزركشى كلامه بأنه لا يلزم فى الشرط

(١) نظم الدرر ٤٨٣/٥ .

(٢) الميرهان ١٣٠/٣ ، شرح عقود الجمان ١٣٣ ، التحبير فى علم التفسير ١٣٠ والمترع

البدیع ١٩٧ .

وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالفعل ، إذ الموضوع هنا أن الإدخال سبب في خروجها بيضاء بقدرة الله تعالى- ألا ترى أنه لا يلزم من إخراجها أن تخرج بيضاء لزوما ضروريا إلا بضرورة صدق الوعد ^(١) ورد الزركشى فيه فتاعة ، إذ ليس كل جواب لازما لشرط معين ، وربما يكون فى تقدير السيوطى المنقول عن ابن جابر تفسيرا أكثر إذ التقدير : وأدخل يدك فى جيبيك تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء ^(٢) .

وشئ آخر يحتم التقدير هو أن أدخل وتخرج متضادان فلا يصح أحدهما جوابا للآخر ، ونحن لا نستطيع على الإطلاق أن نستغنى عن التقدير فى قولنا اضرب محمدا فأكرمه ، فلا بد أن نقدر اضرب محمدا فأهنه ، وارضه فأكرمه ننتهى من هذا إلى أن تقدير المعنى ضرورى وبقي محاولة اكتشاف سر الذكر والحذف ، والذي ألاحظه أن الذكر الحكيم بالحذف صور سرعة امتثال سيدنا موسى عليه السلام- لأمر ربه ، فنص على الأمر ، وحذف جوابه تنبيها على أنه لم يكن ثمة وقت بين الأمر والجواب ، وشئ آخر أن فى ذكر (غير بيضاء) إيهاما بأنها معيبة فتحاشى النص الحكيم ذكر ما فيه إيهام عيب الرسول موسى عليه السلام - ، وخاصة أن

(١) البرهان ١٣٠/٣ .

(٢) شرح عقود الجمان / ١٣٣ ، التحبير فى علم التفسير / ١٣٠ .

مقام المعجزة التحدى ، وفى الذكر (أدخل) (تخرج) نصص على السبب الغريب ، تنبيهها على طلاقة قدرة الله عز وعلا- والحذف ملائم لهذا المقام أيضا إذ منه تصوير لسرعة وقوع المعجزة ، ألا تلمح أن التركيب يدل أنه ما أدخلها إلا خرجت ببضاء .

والذى ذكر فى سورة النمل يمكن ذكره فى أختيها مع مراعاة ما فى الأوامر من التنوع (اسلك أدخل اضمم) وملاءمة هذا التنوع للسياق ، وهذا أمر ليس محل بحثنا .

قال تعالى : { فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين * قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون } (يونس / ٧٦، ٧٧) .

ذكر البقاعى رحمه الله أن " الآية من الاحتباك : ذكر القول فى الأول دال على حذف مثله فى الثانى ، وذكر السحر فى الثانى دال على حذف مثله فى الأول " (١) .

وتقدير المعنى على كلامه هذا فلما جاءهم الحق من عندنا وقالوا : إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر مبين . أسحر هذا ؟ .

وقد ذكر القرطبى أيضا أن فى الكلام حذفاً فـ (أتقولون) إنكار ، وقولهم محذوف ، أى : هذا سحر ، ثم استأنف إنكاراً آخر

(١) نظم الدرر ٣/ ٤٧٠ .

من قبله فقال : أسحر هذا ، فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قولهم (١) ، ومعنى كلامه - رحمه الله - أن الإنكار من قبل موسى عليه السلام جاء مشاكلا لإنكارهم هم ، ومعنى هذا أنهم أنكروا ثم بتوا القول ، ولم يرتض البيضاوى أن يكون منهم تردد لأنهم بتوا القول (إن هذا لسحر مبين) ، وأنه لا يمكن أن يكون أسحر هذا (المحذوف) من قولهم ، و (أسحر هذا) المذكور هو استئناف لإنكار ما قالوه (٢) وقد شرح ذلك الشيخ زادة بأن موسى - عليه السلام - أنكر عليهم أولا بت القول بأنه سحر مبين ، ثم أنكر ثانيًا كونه سحرا من قبيل التمويه والتخييل (٣).

وقد ذكر كثير من أهل العلم أن مقبول قوله (أتقولون) محذوف ثقة لدلالة ما قبله عليه وما بعده وبينوا أن كَـة الحذف هي الإيذان بأنه مما لا ينبغي التفوه به ولو على نهج الحكاية ، أى : تقولون له ما تقولون من أنه سحر يعنى به أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلم به متكلم (٤) ويمكن أن يقال فى نكتة الحذف فى الآية الأولى - على ما ذكر البقاعى - أن نكتة حذف إنكارهم من الجملة الأولى (أسحر هذا) الإيذان بأن ترددهم لم يستغرق زمنا

(١) تفسير القرطبي ٣٢٠/٥.

(٢) البيضاوى ٢٥/٣.

(٣) زادة على البيضاوى ٢٥/٣.

(٤) تفسير أبي السعود ١٦٧/٤ ، وحاشية الصاوى على الجلالين ١٩٩/٢.

ينكر ، وأنهم ما إن ترددوا إلا وبتوا القول ، وقد أظهر بتهم وحذف ترددهم ؛ إيدانا بغياوتهم ، إذ العقلاء يعرفون بالتمهل فى الحكم على الأشياء ، وربما يؤيد السياق ما ذكره البقاعى من الحذف فى الطرف الأول ، لأن ترددهم فى أول الأمر هو المناسب للدهشة غير أنهم ما تداركوا اندهاشهم الذى يبدي ضعفهم أمام من هو من الفئة المستضعفة ، وأن الحذف ناسب كل ذلك ، ألا تبصر معنى أنهم حين بتوا القول جاعوا بمؤكدات متعاونة فى إخفاء ما اقتتعت به دواخلهم من أنه ليس بسحر ، ومما أيقنوا به وقتها من أن موسى عليه السلام ليس بساحر ، حيث جاء التوكيد بأن واسمية الجملة واللام المؤكدة واسم الإشارة ووصف السحر بالإبانة ، لا ترى فى هذا التركيب مدافعة لاندهاش استحکم ، ورعب استشرى فى نفوسهم من أجل كل ذلك ترى تقدير البقاعى للجملة الاستفهامية المحذوفة من مقالتهم يقع من النفس موقعا حسنا ، وقد صرح الذكر الحكيم بإنكار موسى عليه السلام عليهم (أسحر هذا) زيادة فى تخويفهم ، ومجابهة لهم بما يكرهونه ، فما أنفذ بصيرة البقاعى رحمه الله ولك أن تستعرض الآيات التى تصف سحر السحرة بأنه سحر أعين واسترهبهم إلى آخر ذلك مما يحتم اندهاشهم بفجأة ما رأوا ، وما يحدثنا القرآن الكريم عن حالة سيدنا موسى - عليه

السلام- حين رؤيته انقلاب العصا حية ، وكيف تملكه الرعب وسيطر عليه الخوف .

قال تعالى : { ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم ليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون * أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين } (الزخرف / ٥٢، ٥١).
ذكر البقاعى- رحمه الله - أن الآيتين احتباك وأن تقديره " أفلا تبصرون ما نبهتكم عليه ، فنكر الإبصار أولا دليلا على حذف مثلها ثانيا ، والخيرية ثانيا دليلا على حذف مثلها أولا" (١).

الظاهر أن " احتمال (أم) هنا الاتصال أو الانقطاع يؤدى إلى حذف فى الكلام ، وقد ذكر العلماء أن أم هنا إما أن تكون منقطعة وإما أن تكون متصلة ، وقد قدموا كونها منقطعة على كونها متصلة وعلى عدها منقطعة تكون الهمزة للتقرير ، وأم تقدر بـ " بل " ويكون اللعين قد حمل قومه أولا على أن يقرأوا بسعة ملكه وكثرة أسباب عزه وشوكته ثم أضرب عنهم ، وحملهم على الإقرار بكون خيرا من موسى عليه السلام بناء على ما قدم من ذكر أسباب فضله (٢) ، وهذا الذى ذكره علماؤنا يتناسب وحال اللعين فى فجوره ومكابرتة لذا جاء التركيب مختصا بسورة الزخرف على

(١) نظم الدرر ٣٧/٧ .

(٢) أنوار التنزيل ٣٠٠/٤ وزادة عليه ، إرشاد العقل السليم ٥٠/٨ .

كثرة ورود قصة سيدنا موسى - عليه السلام - في الذكر الحكيم
فإنك لا تجد في أى سورة مثل قوله : (أليس لى ملك مصر وهذه
الأنهار تجري من تحتى) وهى مكابرة بغیضة ، واستخفاف شأنه ،
إذ الأنهار لا تتبع من تحته ، بل إنه ينتظر ماءها كما ينتظره قومه
والمضحك أن ذلك قيل بعد إلحاحهم على موسى - عليه السلام -
برفع العذاب عنهم ، وقد جاءت أم المنقطعة هنا مصورة تلاحق
لجأته ، فلم يترك لقومه أن يقولوا : أنت خير ، وكأنه عليم بأنهم
لن يقرأوا له بهذا على الإطلاق فعاجلهم بحرف الإضراب حتى لا
يترك لهم مهلة .

وقد ذكروا أيضا أن " أم " هنا يحتمل أن تكون متصلة ، وقد
ذكروا أن المعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ، ولما كان تقدير
المعنى هكذا يوهم بحذف معطوف أم المتصلة ، وهو باطل كما
ذكر ابن هشام^(١) إذ لم يسمع عن العرب حذف معطوف ، لما كان
الأمر كذلك ذكر العلماء أن هذا التقدير هو الأصل غير أنه وضع
قوله (أنا خير) موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم
عنده بصراء ، وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب ويجوز أن
يجعل تنزيل المسبب منزلة السبب ، فإن إبصارهم لما ذكر من

(١) معنى اللبيب ١/٤٣، ٤٤.

أسباب فضله سبب على زعمه لحكمهم بخيريته ^(١) . والهمزة على هذا همزة التعيين ، وفي التقدير كذلك أيضا تناسب مع تفاهة ومكابرة اللعين .

وتقدير العلماء المعنى يشبه في جزء منه ما ذهب إليه البقاعي : أفلا تبصرون من هو خير أم تبصرون أنى خير .. ولا يردده هنا ما ذكره ابن هشام من بطلان حذف معطوف أم المتصلة ، لأن ما ذهب إليه البقاعي تقدير معنى لا تقدير إعراب ، ولعل سر الذكر في (أفلا تبصرون) و (أنا خير) هو التناسب مع تفاهة اللعين ومكابرتة ، إذ أثبت نفى إِبصارهم ، وحذف إِبصارهم في الطرف الثانى ، وفي ذكر (أنا خير) تناسب مع تفاهته أيضا وحذف (من هو خير) لأن في ذكرها إطلاقا للخيرية على موسى عليه السلام ولو احتمالا ، وهذا ما يدافعه اللعين بكل سبيل ، وفي حذف (تبصرون) تناسب يتظاهر أيضا مع مراد اللعين من التعجيل بإثبات الخيرية لنفسه ، والله بسر كلامه عليهم . على أن التراكيب الظاهرة والمقدرة تكشف عن بعده التام لعنه الله عن الإنصاف . قال تعالى : { وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن

(١) أنوار التنزيل ٤/٣٠٠ وزادة عليه ، إرشاد العقل السليم ٨/٥٠ ومغنى اللبيب ١/٤٣، ٤٤.

يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم إن
الله لا يهدى من هو مسرف كذاب { (غافر / ٢٨).
ذكر البقاعى أن " الآية من الاحتباك ذكر اختصاصه بضر
الكذب أولا دليلا على ضده وهو اختصاصه بنفع الصدق ثانيا ،
وإصابتهم ثانيا دليلا على إصابته أولا ، وسره : أنه ذكر الضر فى
الموضعين ، لأنه أنفع فى الوعظ لأن من شأن النفس الإسراع فى
الهرب منه^(١).

وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعى : إن يك كاذبا
فعليه كذبه ويصبه ما يعدكم ، وإن يك صادقا فله صدقه ويصبكم
بعض الذى يعدكم ..

والذى ذكره البقاعى من سر الذكر (فعليه كذبه) (يصبكم
بعض الذى يعدكم) يتناسب والسياق البديع فى الوعظ ، فالأنسب
لسياق الوعظ التنبيه إلى وقع الضرر لأن النفس مجبولة على
الخوف مما يضرها .

لذا لم يذكر (ويصبه ما يعدكم فله صدقه) اكتفاء بذكر
ما يضر وهو أنسب مع المقام كما سبق ذكره ، وشئ آخر هو أن
فى ذكر هذين المحذوفين إبطاء لسرعة العظة ولغة التحذير قاضية
بالسرعة .

(١) نظم الدرر ٥٠٨/٦ .

والأسلوب فوق ذلك " صادر عن غاية الإنصاف وعدم التعصب ، ولذلك قدم من شقى التردد كونه كاذبا " (١) ، وقد أجاب العلماء عن سبب العدول عن أن يقول : (يصبكم كل ما يعدكم إلى قوله : يصبكم بعض الذى يعدكم) والرسول صادق فى كل ما يعد فقالوا : " وجه ذكر البعض فى هذا المقام وتقرير الجواب أن مدار هذا الاحتجاج على المبالغة فى التحذير من قتله ، بأن يقال احتمال إصابة بعض ما يعده المتفرع على احتمال صدقه كاف فى التجنب عن قتله ، فالتجنب عنه مع احتمال إصابة جميع ما بعده أولى ، ويحسن هذا الأسلوب أيضا أن فيه إظهار الإنصاف وترك اللجاج والتعصب ، وذلك أنه لما فرضه صادقا فى جميع ما أخبر به كان الواجب أن يفرع عليه إصابة جميع ما وعد به ولم يفعل ذلك بل قال يصبكم بعض .. فنقص بعض ما يكون على تقدير صدقه ليريهام أنه ليس كلام من أعطى الكلام حقه تاما وافيا فضلا عن أن يتكلم جزافا ومبالغة وتعصبا ، ومن أنصف فى كلامه يسمع الخصم كلامه ولا يردده " (٢).

وهذا التركيب متناسب مع ما قبله وما بعده من تظاهر التراكيب على بيان حنوه على قومه وخوفه عليهم..، لذا تتابعت لغة

(١) أنوار التنزيل ٢٣١/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٧٤/٧ .

(٢) زادة على البيضاوى ٢٣١/٤ .

التحذير والتخويف مصدرة كلها بهذا النداء الذى يفيض حنوا وقربا ويمتلئ شفقة (يا قوم لكم الملك ..) (يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ..) (يا قوم) ورد ذلك ست مرات (١) فى السورة الكريمة بما لا نظير له فى الذكر الحكيم .

إلى أن قال (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) (غافر/ ٤٤).

قال تعالى : { يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هى دار القرار } (غافر/ ٣٩).

قال البقاعى " الآية من الاحتباك : ذكر المتاع أولا دليلا على حذف التوسع ثانيا والقرار ثانيا دليلا على حذف الارتحال أولا" (٢).

وتقدير المعنى على ذلك : إنما هذه الحياة الدنيا متاع وارتحال وإن الآخرة هى دار القرار والتوسع . ولعل السر فى ذكر (متاع) فى جنب الدنيا ، أنه ذكر ما فيه اشتجار وخلاف ، إذ يعتقدون سعة ما هم فيه ، ففى الذكر كشف عن حقيقة ما يقتنونهم وما يشتجر بينهم الخلاف من أجله ، وفى جنب الآخرة ذكر (القرار) اهتماما بما يجلب الأمن ، وما يحث على طلب الآخرة ،

(١) راجع الآيات ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٨، ٣٩، ٤٠ من سورة غافر .

(٢) نظم الدرر ٥١٦/٦ .

إذ الموت والارتحال يقلق الناس في دنياهم وربما يقعد بعضهم عن الاجتهاد في طلب المعاش ، ولا سيما إذا ما كثرت موتاهم أمامهم .
ولعل السر في حذف (الارتحال) في جنب الدنيا مع أن ذكره ألصق بمقام التحذير أنه ألمع بحذفه إلى ظهوره البين فليس في اليقين بالموت أدنى جدال ، وإنما الجدل في أمر البعث ، ففى حذفه إلماع إلى أنه أظهر من أن ينص عليه .

ولعل السر في حذف التوسع في الآخرة هو إيلاء الاهتمام بالقرار كبير عناية ، وأن أمر التوسع في الآخرة أمر مؤكد لأنه إذا ما كانت سعة الأرزاق في الدنيا بهذا الحس المشاهد وهى دار ارتحال ، فكيف يكون حاله في دار القرار ؟!

قال تعالى : { من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب } (غافر / ٤٠) .

عند البقاعى أن " الآية من الاحتباك : ذكر المساواة أولا عدلا يدل على المضاعفة ثانيا فضلا ، ونكر إدخال الجنة ثانيا يدل على إدخال النار أولا وسره أنه ذكر فضله في كل من الشقين " (١) وتقدير المعنى : من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وأولئك يدخلون

(١) نظم الدرر ٥١٨/٦ .

النار ، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يضاعف لهم وأولئك يدخلون

والسر الذى ذكره البقاعى للمذكور فى الطرفين (فلا يجزى إلا مثلها) (فأولئك يدخلون الجنة) من أنه ذكر فضله فى كل من الشقين هو الألفق بمقام الترغيب ، الذى يناسب خوف المؤمن على قومه وحنوه عليهم فى تكرار ندائه إياهم دائما بـ (يا قوم) ، فمخاطبتهم على هذا النهج أدعى لاتباع مقالته على طريقته فى الإنصاف فيما مضى بياته فى السياق^(١) ، لذا تظاهر التركيب على تغليب جانب الرحمة ، وهو ما قاله الشيخ زادة " ولا خفاء فى دلالة هذه الآية على أن جانب الرحمة والفضل راجح على جانب القهر والعقاب "^(٢).

وعليه يكون السر فى حذف (أولئك يدخلون النار) ترغيب المخاطبين فى اتباع مقالته ، ويكون السر فى حذف (يضاعف لهم) الاكتفاء بذكر ما هو أعلى من المضاعفة (يرزقون فيها بغير حساب) .

هذا ولم يكن البقاعى بدعا فى تقدير المعنى وإجراء الآية على الاحتباك ، فقد قارب غيره قوله غير أنهم لم يصرحوا بأن

(١) انظر الحديث عن الآية رقم ٢٨ من سورة غافر .

(٢) زادة على البضاوى ٢٣٥/٤ .

الآية من الاحتباك فقد قالوا فى (إلا مثلها) أى : عدلا وقالوا فى (فأولئك يدخلون . . .) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل ، بل أضعافا مضاعفة فضلا ^(١) فأنت ترى أن تقديرهم وتأويلهم يحوم حول ما ذكر البقاعى .

قال تعالى : { ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار * تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار } (غافر / ٤١، ٤٢) .

ذكر البقاعى أن " الآية من الاحتباك : ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولا دليلا على حذف الجنة ثانيا ومراده هزهيم ، وإشارة عزائمهم إلى الحياء منه بتذكيرهم أن ما يفعلونه معه ليس من شيم أهل المروءة يجازونه على إحسانه إليهم بالإساءة " (٢) .

وتقدير المعنى : ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة والجنة وتدعوننى إلى الكفر والنار وقد جاء الاحتباك فى سياق استفهام تعجبى من حالهم معه فذكر ملزوم الإيمان (النجاة) لأنه ألصق بمقام التعجب وحذف الجنة حتى ينصب الاهتمام كله على النجاة إذ هى الأهم وذكر (إلى النار) وهى ملزوم الكفر ، تناسبا مع سياق التعجب فذكرها أوقع من حذفها ، وفى حذف الكفر تحاش عن

(١) أنوار التنزيل ٤/ ٢٣٥ ، إرشاد العقل السليم ٧/ ٢٧٧ .

(٢) نظم الدرر ٦/ ٥١٨ .

مجاوبتهم بما يثيرهم عليه ، وهو الداعى الواعظ ، وقد ذكر البيضاوى وأبو السعود أن (تدعوننى - -) فى الآية التالية بدل أو بيان فيه تعليل (١) وفى الآية (تدعوننى لأكفر - -) وهذا ما دعا البقاعى إلى القول بأن النجاة ملزوم الإيمان .
وقد ذكر البقاعى أن الآية الثانية من الاحتياك " ذكر أولا عدم العلم دليلا على العلم ثانيا ، وثانيا العزة والمغفرة دليلا على حذفهما أولا " (٢) .

وتقدير المعنى على ذلك : تدعوننى لأكفر بالله العزيز الغفار وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم لما لى به علم إلى العزيز الغفار ، فالملاحظ أنه فى الطرف الأول أثبت الكفر وحذف العزيز الغفار ، فإثبات (لأكفر) إظهار بأسه منهم ، وبيان بلوغ السيل الزبى ، إذ لم يكتفوا برد قوله ودعوته ونصحه حتى دعوه إلى الكفر بالله ، وسر حذف (للعزيز الغفار) بيان أنهم لم يعرفوا هذه الصفات لأنهم لم يعرفوا إلا الألوهية ، فنحن من الأسلوب ما لا يعرفونه ، هذه واحدة ، الثانية حتى يظهر فى الصورة عطف (وأشرك به) على (لأكفر بالله) لأن المشاحة فى الألوهية والتوحيد لا فى العزة والمغفرة ، لذا لا تجد فى الذكر الحكيم الشرك مذكورا

(١) أنوار التنزيل ٢٣٦/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٧٧/٧ .

(٢) نظم الدرر ٥١٩/٦ .

إلا بعد الألوهية أو الربوبية ، ولا تجد متعلق الشرك إلا بهاتين الصفتين في الذكر الحكيم (١) ، ولم يذكر في الطرف الثاني (ما لى به علم) حتى لا يثيرهم عليه ، لأن في ذكر ذلك مجابهة لهم بالتجهيل ، وربما ظنوا ذلك منه تعالى عليهم ، وذكر العزيز الغفار في الطرف الثاني ، إظهارا لمعرفته بما يدعو إليه . والذي يؤكد ما ذكرته هو أن الحوار في نهاية ؛ لذا قال بعد آية واحدة (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) (غافر / ٤٤) .

قال تعالى : { فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي } (طه / ٨٦) .

ذكر البقاعى أن الآية من الاحتباك : ذكر طول العهد الموجب للنسيان أولا دليل على حذف العناد ثانيا وذكر حلول الغضب ثانيا دليل على انتفاء الجناح أولا ، وسر ذلك أن ذكر السبب الذى هو طول العهد أدل على النسيان الذى هو المسبب

(١) راجع آل عمران ١٥١، ٦٤ ، النساء ١١٦، ٤٨، ٣٦ ، المائدة ٧٢ ، الأنعام ١٩، ٨١، ١٥١ الأعراف ٣٣ ، يوسف ٣٨ ، الرعد ٣٦ ، الكهف ٢٦ ، ٣٨ ، ٤٢ ، لقمان ١٣ ، الجن ٢ ، ٢٠ .

• وإثبات الغضب وهو المسبب أنكأ من إثبات سببه الذى هو
العناد" (١).

وتقدير المعنى على ذلك : أفضال عليكم العهد فنسيتم فلا
حرج عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم
موعدى عنادا ، وقد ذكر أبو السعود تقديرا قريبا من هذا التقدير
حيث قال : " كأنه قيل : أنسيتم الوعد بطول العهد فأخلفتموه خطأ
أم أردتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمدا " (٢).

وأم هنا متصلة فيما يظهر والهمزة للتعيين ، والفاء فى
(فأخلفتم) لترتيب ما بعدها على كل واحد من شقى التردد على
سبيل البدل (٣).

وقد ذكر البقاعى سر الذكر فى الطرفين فقد ذكر فى الطرف
الأول ما هو أدل على النسيان وهو طول العهد ، وذكر فى الطرف
الثانى ما هو أنكأ لهم ، غير أنه لم يذكر سر الحذف فى الطرفين ،
فالمحذوف فى الطرف الأول (فنسيتم فلا حرج عليكم) ولعل السر
فى حذفه أن القرآن لم يشأ أن يثبت لهم أى بشارة نصا ، ويؤيده
سياق الآيات من قبل ومن بعد ، فقد كان سبب رجوعه غضبان
أسفا أن أخبره ربه بضلال قومه من بعده ، وقولهم من بعد (قالوا

(١) نظم الدرر ٣٨/٥.

(٢) إرشاد العقل السليم ٣٥/٦ وراجع البيضاوى وزادة عليه ٣٢٨/٣.

(٣) إرشاد العقل السليم ٣٥/٦ ، وزادة على البيضاوى ٣٢٨/٣.

ما أخلفنا موعدك بملكنا (فليس ضلالهم ضلال خطأ ، وإنما هو ضلال العمد ؛ لذا عنى النص الحكيم بإثبات ما يمكن أن يكون سببا فى رفع الحرج عنهم ، ونحى ذكر نفى الحرج .

وقد حذف (عنادا) من الطرف الثانى تحاشيا من مواجهتهم بفعلين قبل إقرارهم بهما ، فمتعلق سبب إخلاف الموعد ، وليس إخلاف الموعد سبب الغضب ، فلم يشأ النص الحكيم أن يثبت عليهم سبب الغضب قبل إقرارهم به .

ثامنا : قصة صاحب القريتين

قال تعالى : { وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون } (يس/٢٢).

عند البقاعى أن " الآية من الاحتباك : حذف (وإليه أرجع) أولا لما دل عليه ثانيا ، وإنكاره عليهم ثانيا بما دل عليه أولا من إنكاره على نفسه ، استجلابا لهم بإظهار الإنصاف والبعد عن التصريح بالخلاف ، وفيه تنبيه لهم على موجب الشكر وتهديد على ارتكاب الكفر "(١).

وتقدير المعنى على ذلك : وما لى لا أعبد الذى فطرنى وفطركم وإليه ترجعون وأرجع ، وهو ما ذكره الصاوى حيث قال " تلطف فى إرشادهم وفيه تفرغ على ترك عبادة خالقهم ، والأحسن

(١) نظم الدرر ٢٥٣/٦ .

أَنْ فِي الْآيَةِ لِحْتَبَاكَاءَ حَيْثُ حُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ نَظِيرُ مَا أُثْبِتَهُ فِي الْآخِرِ
وَالْأَصْلُ : وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَفَطَرَكُمْ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ
وَأَرْجِعْ " (١).

والملاحظ هنا أن المذكورين (فطرنى) (إليه ترجعون) وقد ذكر البقاعى أن سر الذكر هنا استجلاب لهم بإظهار الإنصاف والبعد عن التصريح بالخلاف ، وأن فى ذلك أيضا تنبيههم على موجب الشكر وتهديدا على ارتكاب الكفر ، وهذا استبطاء جيد ، إذ قد ذكر ما يكرهونه ولم يذكر (فطركم) لأنهم يختلفون فى هذا ، وعليه فسر حذف (فطركم) ترك ما فيه خلاف طلبا لاستجلابهم ، وهو المتناسب مع السياق الذى يكشف عن خشيته على قومه ، ألا تراه قد جاء من أقصى المدينة يسعى بما يكشف هذا التركيب الدقيق من العنت والعناء والحرص والحنو على قومه ، ثم جاء نصحه إثر هذا التركيب بدون عاطف (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) بعد قوله : (وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى) وكأنى بالتركيب يصوره رجلا أنهكه التعب ومشقة الطريق غير أنه لم يتمهل حتى يلتقط أنفاسه فما وقف إلا ونصح وكل ذلك يكشف عن شدة حرصه على قومه ، أضاف إلى ذلك ما فى النداء من الإشارة إلى حرصه عليهم (يا قوم) ، وقد جاء أسلوب الاحتباك فى هذا النسق ، تناسباً مع

(١) الصاوى على الجلالين ٣/٣٢١.

السياق وفى ذكر (وإليه ترجعون) وبالتقديم تهديد لهم كما ذكر
البقاعى وفى حذف (وإليه أرجع) تأكيد ليقينه بالبحث والحساب
وكان اعتقاده بذلك أظهر من أن ينص عليه .
تاسعا : السابقون عموما .

قال تعالى : { فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم
من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون } (غافر / ٨٣) .
الآية الكريمة وردت فى سياق الحديث عن الأمم السابقة ،
لذا جعلناها آخر موضع فيما ورد من الاحتباك فى سياق حديث
القرآن عن الأمم السابقة .

وقد ذكر البقاعى أن " الآية من الاحتباك : إثبات الفوح أولا
دليل على حذف ضده ثانيا ، وإثبات الاستهزاء ثانيا دليل على
حذف مثله أولا " (١) .

وتقدير المعنى على ذلك : فلما جاءتهم رسلهم بالبينات
فرحوا بما عندهم من العلم واستهزأوا وحق بهم ما كانوا به
يستهزئون وحزنوا ، وهذا التقدير على أن الفرح غير الاستهزاء
فقد ذهب البيضاوى وأبو السعود إلى أن الفرح هنا معناه الاستهزاء
والتهكم (٢) وما ذهب إليه البقاعى هو الأعلى ، لأن الفرح سبب
فى الاستهزاء إذ قد أعجبوا وتيقنوا مما عندهم فدعاهم ذلك إلى

(١) نظم الدرر ٥٤٤/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٢٤٨/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٨٧/٧ .

الاستهزاء إذ قد أعجبوا وتيقنوا مما عندهم فدعاهم ذلك إلى
الاستهزاء بما جاء به الرسل صلوات الله عليهم ونلاحظ هنا أن
المذكور في الطرف الأول فرحوا بما عندهم من العلم والمخزون
استهزأوا .

ولعل السر في ذكر الفرح فضحهم بكشف دواخلهم ، وإيلاء
سبب الاستهزاء الذي كان سببا في العذاب كبير عناية بالذكر لكشف
ما للنفس من أثر في جر صاحبها إلى الويل والهلاك ، وفي حذف
(الاستهزاء) في الطرف الأول إشارة إلى أن الله عز و علا
عاجل بالانتقام لرسله أى أنهم ما فرحوا واستهزأوا إلا أخذوا ، وفي
ذكر الاستهزاء في الطرف الثانى إبراز لسبب العذاب والأخذ ،
ويؤيده تعبير الذكر الحكيم بـ (حاق) أى لم ينزل بهم ولم يصبهم
إلا ما استهزأوا به وشئ آخر أن في ذكر (يستهزئون) كشفا عن
استهزائهم بالعذاب ، وفي حذف (حزنوا) دلالة على قوة أخذ الله
المستهزئين ، وأنه لم تكن هناك مهلة للحزن ، ويساعد عليه حذف
الاستهزاء في الطرف الأول.

الفصل الخامس

مواقع الاحتباك في حديث القرآن الكريم عن الهدى

والضلال

وقع الحديث عن الهدى والضلال في مواطن متعددة من الذكر الحكيم ، وقد وقع أسلوب الاحتباك في عشرة مواضع من الكتاب العزيز نتناولها على ترتيبها في الذكر الحكيم .

قال تعالى : { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون } (الأنعام/ ١٢٥) .

" الآية من الاحتباك : ذكر أول الضلال دليلاً على حذفه ثانياً ، وذكر الرجس ثانياً دليلاً على حذفه أولاً " (١) .

وتقدير المغنى : من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل عليه الرجس يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس والضلال على الذين لا يؤمنون .

التشبيه هو الذى أرشد إلى الاحتباك هنا ، فبالاحتباك يمكن استيفاء طرفى التشبيه ، ووضح أنه ذكر الضلال فى الطرف

(١) نظم الدرر ٧١٣/٢ .

الأول والضلّال سبب في الرّجس ، ومن معاني الرّجس (الشئ
القدر ، النتن ، العذاب) فالضلّال سبب في العذاب (الرّجس) ، وفي
الطرف الثاني ذكر الرّجس وهو مسبب عن الضلال ، فيكون مكثفا
بذكر السبب أولا والمسبب ثانيا ، وحذف عكسها أولا وثانيا ، ولعل
السر في ذكر الضلال في الطرف الأول إيلاء السبب مزيد عناية
زيادة في التحذير منه ، وفي حذف الرّجس أولا توفير للعناية على
السبب ، وفي ذكر المسبب في الطرف الثاني مشافهة لهم بما
يكرهونه ؛ وتنفير لهم عما هم فيه ، ومشافهتهم بالعذاب أعلى في
إيذائهم من مشافهتهم بصفة الضلال ، وقد حذف الضلال في
الطرف الثاني توفيراً للعناية على المسبب ، وشئ آخر أن جواب
الشرط نمط من أنماط العذاب (ضيق الصدر) مما يجعل المشافهة
بالعذاب ثانيا عذاباً فوق العذاب ، وقد جاء الحذف والذكر تجاوباً
مع السياق الذي تحدث عن الكافرين ألا ترى إلى هذا التشبيه النادر
_ {أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها } (الأنعام/ ١٢٢) وقد جله
أيضاً متناسباً مع عنادهم وتعنّتهم (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن
حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا
يمكرون) (الأنعام/ ١٢٤) فكان الجزاء من جنس العمل .

قال تعالى : { قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون * فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون } (الأعراف/٢٩، ٣٠).

قال البقاعي : " وقد تبين أن هاهنا احتياكين : أثبت في أولهما بدأ دليلا على حذف يعيد ، وذكر تعودون دليلا على حذف تبتدون ، وأثبت في الثاني هدى دليلا على حذف أضل ، وذكر حقوق الضلالة دليلا على حذف حقوق الهدى " (١).

وتقدير المعنى : كما بدأكم تبتدون يعيدكم تعودون ، فريقا حق عليهم الهدى فهدهم وفريقا حق عليهم الضلالة فأضلهم وهو تقدير غريب كما ترى غير أنني وجدت المفسرين يحومون حول تقدير محذوفات يشبه تقدير البقاعي أن يكون أجمعها ، مثلا يرى الصاوي أن (فريقا) الثاني معمول لمصدر من قبيل الاشتغال موافق في المعنى والتقدير : وأضل فريقا حق عليهم الضلالة (٢) ، وكذلك ترى البيضاوي وأبا السعود يقدران محذوفات في الاحتباك الأول ، لكن على غير طريقة البقاعي ، والتقدير عندهما : كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم (٣) ويرجع هذا التقدير

(١) نظم الدرر ٢٤/٣.

(٢) الصاوي على الجلائن ٧٠/٢.

(٣) أنوار التنزيل ٢٣٦/٢ ، إرشاد العقل السليم ٢٢٣/٣.

لنظرهم إلى الآية بعد ذلك : فريقا هدى فـ لذا شرح الشيخ زادة قول البيضاوى بقوله : وفريقا الأول منصوب بهدى بعده ، وفريقا الثانى منصوب بفعل مضمر يفسره قوله حق عليهم الضلالة ، وهو أحسن من تقدير وخذل لما فيه من إيهام الميل إلى الاعتزال ، ولكونه أوفق لقوله حق عليهم الضلالة (١) .

وما ذهب إليه الصاوى والشيخ زادة هو ما ذهب إليه البقاعى فى الاحتياك الثانى ، أما الاحتياك الأول فلعل الذى أرشد البقاعى إلى استخراجهِ استيفاء طرفى التشبيه ، واختلاف المسند إليه ، حيث كان ضميرا عائدا على الله فى قوله (بدأكم) وفى تعودون إليه (واو الجماعة) والمسند كذلك مختلف فقد أسند ما هو مقصود أصلى (الإعادة) إليهم ، والتي فيها المشاحة والجذل ، أما الابتداء فليس محل جدال ؛ لذا قال ابن عاشور : المقصود منه هو قوله : تعودون أى إليه ، وأدمج فيه قوله : كما بدأكم تذكيرا بإمكان البعث الذى أحالوه ۞ فالكاف فى قوله : كما بدأكم تعودون لتشبيهه عود خلقهم ببذئه ، والتقدير : تعودون عودا جديدا كبذئه إياكم فقدم المتعلق الدال على التشبيه على فعله ، وهو تعودون للاهتمام به (٢) .

(١) زادة على البيضاوى ٢/٢٣٦ .

(٢) التحرير والتنوير ٨/٨٩ .

على أية حال ما ذكره الأئمة - مع اختلافهم في تقدير المحذوف - مصحح للحذف ، وقوة الكلام دالة على المحذوف ، وما أبقى دليل على ما ألقى ، ومرجح الحذف - على تقدير البقاعى والله أعلم - أنه حذف تبتدون دلالة على عدم إدراكهم مرحلة التخليق والطفولة فأسقط المسند (تبتدون) تناسيا مع جهلهم بهذه المراحل ، وأنه لم تكن لهم أدنى مباشرة وهذا ألصق وأبر بمقام الجدل ونهجه ، وأثبت في الطرف الثانى إعادة مسندة إليهم ؛ استجابة لأمر الحق سبحانه ، ولأن إعادتهم هي محل الجدل ، وهي المقصودة أصلا أثبتتها ، تعبيرا عن تمام انقيادهم حين المعاد إليه ، كأنهم عادوا بأنفسهم ، فذكر ما هو أعلى من الحجة ، وأقصر للخصم ، كقولك لولدك سترجع إلى ؛ اعتمادا على ثقك برجوعه إليك . وشئ آخر فى إظهار إسناد الإعادة إليهم ، هو الإنشاء بسهولته ، إلماعا إلى أن الهداية لا تحتاج إلى تعليل ، وحذف وأكمل ؛ إلماعا إلى أن ضلالهم كان من عند أنفسهم ، وهو ما وضحت له الآية التالية { إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله } . قال تعالى : { ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين } (النحل / ٣٦) .

" الآية من لاحتباك : ذكر فعل الهداية أولا دليلا على فعل الضلال ثانيا ، وحذف الضلالة ثانيا دليلا على حذف الهداية أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : فمنهم من حققت له الهداية فهداه الله ومنهم من حققت عليه الضلالة فأضله الله ، وبناء الآية على التقابل هو الذى أرشد البقاعى إلى لحظ الاحتباك فى الآية الكريمة ، ولعله ذكر (هدى الله) وحذف (حققت له الهداية) إظهارا لفضل الله على المهتدين ، ولا يناسب هذا المقصد ذكر (حققت له الهداية) ، ولعله ذكر (حققت عليه الضلالة) إظهارا لاستحقاقهم العذاب ، وذكر (أضله الله) تتنافى وهذا المقصد.

والحذف والذكر هنا يتناسبان مع السياق الذى أثبت أن الرسل ليس عليهم إلا البلاغ { وقال الذين أشركوا لو ساء الله ما عبدنا من دونه من شئ نحن ولا آبائنا ولا حرمنا من دونه من شئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين } (النحل/٣٥) وهم يقصدون بذلك غمز الرسل الكرام ، وأن يعتت بهم غير ضرورية وأنهم يفمنون ما يفعلون تنفيذا لمشية الله ، فأثبت ربنا أن الرسل جاءوا لبلاغ الحجة وإظهار الآيات ، وأنهم دعوا الناس جميعا إلى الإيمان ولم يفرقوا فى دعواهم ، ثم كان الناس منهم فريقان ، لذا أثبت السياق استحقاقهم الضلالة (ومنهم من

(١) نظم الدرر ٤/ ٢٦٨.

حققت عليه الضلالة) إمعانا في ذمهم وتوبيخهم مقابلة مع سخريتهم واستهزائهم وأثبت هدايته المهتدين امتدادا لهم وإظهارا لامتنانه عليهم .

قال تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين } (النحل / ١٢٥) .

الآية من الاحتباك : ذكر أولا (من ضل) دليلا على حذف ضده ثانيا ، والمهتدين ثانيا دليلا على حذف ضدهم أولا " (١) ، وتقدير المعنى على ذلك : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من الضالين ، وهو أعلم بمن اهتدى من المهتدين ، والحذف والذكر هنا متناسبان تمام التناسب مع صدر الآية الكريمة (ادع إلى سبيل ربك .) إذ جاءت جملة الاحتباك كالتعليل للأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كأنه يعلل - مع غنائه عن التعليل - لاصطفاء الحكمة والموعظة الحسنة طريقين للدعوة ، ببيان أن بعض الضالين يمكن أن يهتدى ، لذا حذف (من الضالين) من الأسلوب لدالاتها على الثبات والدوام ، وأثبت (من ضل) لدالاتها على الحدوث ، وفي الطرف الثانى أثبت ما يدل على الثبات والدوام (المهتدين) وحذف من اهتدى لأن الأخرى تدل على التجدد

(١) نظم الدرر ٣٢٤/٤ .

والحدوث ، وما ذكرته مستقى من كلام ابن عاشور حين قال :
"وقدم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعليل ، لأن دعوتهم أؤكد
والإرشاد إلى اللين في جانبهم بالموعظة والمجادلة الحسنة أهم ، ثم
أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل ، وفيه إيماء إلى أنه لا
يدري أن يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره
للإسلام بعد اليأس منه" (١).

ومن كلام أبي السعود أيضا حين يقول : " وتقدير الضالين لما
أن مساق الكلام لهم وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على
الحدوث لما أنه تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها ، وإعراض
عن الدعوة ، وذلك أمر عارض بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة
عن الثبات على الفطرة ، والجريان على موجب الدعوة ، ولذلك
جئ به على صيغة الاسم المنبئ عن الثبات ، وتكرير (هو أعلم)
للتأكيد والإشعار بتيبين حال المعلومين ومآل العقاب والثواب" (٢)
أى أن بناء أسلوب الاحتباك جاء كذلك تناسبا مع صدر الآية الذي
يتظاهر على الترغيب في الدعوة إلى الله.

(١) التحرير والتنوير ٣٣٣/١٤.

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥١/٥.

قال تعالى: {ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماؤاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا} (الإسراء/٩٧).

" الآية من الاحتباك : خبر الأول يدل على حذف ضده ثانيا ، ونتيجة الثانى تدل على حذف ضدها من الأول " (١) وتقدير المعنى : من يهد الله فهو المهتد والله وليه ، ومن يضلل فهو الضال ولن تجد لهم أولياء من دونه ، ولعل السر فى ذكر (فهو المهتد) وبهذا البناء الدال على الثبوت والدوام والاختصاص أيضا بطريق تعريف الطرفين ، لعل فى الذكر بهذه الهيئة التركيبية مزيد عناية بسبب ولاية الله ، وكأنه تأكيد لولاية الله لهم بطريق الأولى ، ولعل السر فى حذف (والله وليه) الإلماع إلى أن ولاية الله للمهتدين أشهر من أن ينص عليها ، وفى الطرف الثانى اعتنى الأسلوب بذكر ما هو أنكأ لهم ، وهو نفى الأولياء من دون الله عنهم ، إذ يدل على أنه لن يدفع عنهم من العذاب أحد سوى الله .

ولعل فى حذف فهو الضال معاملة لهم بنتيجة ضلالهم ، ووراء التعبير بالجماعة فى (فلن تجد لهم) فى مقابلة المفرد (فهو المهتد) نكتة ذكرها أبو السعود فى قوله : " أوثر ضمير الجماعة اعتبارا لمعنى من غاب وأوثر فى مقابلة الأفراد نظرا إلى

(١) نظم الدرر ٤/٣٢٨.

لفظها تلويحا بوحدة طريق الحق ، وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الضلال^(١) وبناء الأسلوب على التقابل هنا هو الذى أرشد إلى الاحتباك ومما يختص به بناء أسلوب الاحتباك هنا قوله تعالى : (فلن تجد لهم أولياء من دونه) وهو المتناسب مع سياق الحديث عن مطالب مشركى مكة من الرسول على وجه التحدى من تفجير الأرض ينبوعا وغير ذلك .

قال تعالى : { وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا } (الكهف / ١٧) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الاهتداء أولا دليلا على حذف الضلال ثانيا والمرشد ثانيا دليلا على المضلل أولا " (٢) وتقدير المعنى : من يهد الله فهو المهتد ولا فضل له ، ومن يضلل فهو الضال ولن تجد له وليا مرشدا .

ولعل فى ذكر (من يهد الله فهو المهتد) مشافهة للمهتدين بما يسرهم والآية فى سياق قصة أهل الكهف ، وقد جاء المذكور بهذا البناء تأكيدا لهم ولمن نهج نهجهم أنه لا سبيل لأحد إلى ضلالهم ،

(١) إرشاد العقل السليم ١٩٦/٥ .

(٢) نظم الدرر ٤٥٣/٤ .

لأن اهتدائهم ثابت مستمر مهما تكالب المضلون عليهم ، ومهما حاربوهم ، ومن أجل ذلك حذف (ولا مضل له) إسقاطا لكيد مضليهم عن درجة الاعتبار ، وفي الطرف الثانى حذف (فهو الضال) معاجلة للضالين بما يسوؤهم وهو افتقاد الأولياء المرشدين ، ومجيئه بالإفراد أبلغ فى التناسب مع الغرض.

قال تعالى : { قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا * ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا } (مريم/٧٥،٧٦).

الآية من الاحتباك : ذكر السعة بالمد للضال أولا دليلا على حذف الضيق بالمنع للمهتدى ثانيا ، وزيادة الهداية ثانيا دليلا على حذف زيادة الضلال أولا " (١) وقد ذكر ابن عاشور أيضا أن فى الآيتين احتباكا حيث قال : " وجملة (ويزيد الله الذين اهتدوا) معطوفة على جملة (من كان فى الضلالة) لما تضمنه ذلك من الإهمال المفضى إلى الاستمرار فى الضلال ، والاستمرار : الزيادة

(١) نظم الدرر ٤/٥٥٤.

فالمعنى على الاحتباك ، أى : فليمدد له الرحمن مدا فيزدد ضلالاً
: ويهدد لتبليغ اهتدوا فيزدادوا هدى (١).

عبر أن تقدير ابن عاشور يختلف عن تقدير البقاعى لأن
تقدير البقاعى على ما ذهب إليه البقاعى : فليمدد له الرحمن مدا
فيزدد ضلالاً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويضيق عليهم
ويمنعهم المدا وهو الأبر بطريقة الاحتباك القائمة على الحذف
التقابلى ، ولعل السر وراء ذكر (فليمدد..) مجابتهم بالتهديد
والوعيد الكامن وراء (فليمدد) ، وهو المتناسب مع الآية السابقة
على موضع الشاهد (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا
ورعيا) ولا كهذا التركيب فى الذكر الحكيم ، إذ هذه القرون مثال
لمد الله الضالين بالنعيم استدراجا لهم ، ولعل السر وراء حذف
(فيزدد ضلالاً) الإيذان بأن الضلال كله ملة واحدة زاد أم قل ، لذا
لم يذكر إسقاطا لزيادته عن درجة الاعتبار ، وفى الطرف الثانى
شافه المبتدئين بما هو أعلق بقلوبهم ، وأحب لأفئدتهم وهو زيادة
الهدى ، وحذف التضيق عليهم بالمد إيذانا بعدم مجابتهم بما
يكرهونه ، كما ينبئ به أسلوب التقابل .

قال تعالى : { قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن
اهتديت فبما يوحي إلى ربى إنه سمع قريب } (سبأ/٥٠).

(١) التحرير والتوير ١٥٧/١٦.

ذكر البقاعى أن الآية من الاحتباك حذف أولا كون الضلال
من نفسه بما دل عليه ثانيا من أن الهدى من الوعى ، وثانيا كون
الهدى له بما دل عليه من كون الضلال " (١) " وتقدير المعنى على
ذلك : قل إن ضللت فمن نفسى وإنما أضل على نفسى ، وإن
اهتديت بما يوحى إلى ربى فلنفسى وقد دار كلام المفسرين حول ما
قال البقاعى دون التصريح بأن الآية من قبيل الاحتباك قالوا فى
قوله تعالى : (فإنما أضل على نفسى) أى : فإن وبال ضللى
عليها ، لأنه بسببها إذ هى الجاهلة بالذات والأمر بالسوء ، وبهذا
الاعتبار ذيل الشرطية بقوله تعالى (وإن اهتديت فيما يوحى إلى
ربى) (٢) ، وهذا ما أبصره البقاعى من التقدير لاستيفاء الطرفين .
وقد شرح الشيخ زادة القول السابق فبين أن البناء هو الذى
أرشد إلى الاحتباك فعلق على قول الصاوى (وبهذا الاعتبار) بقوله
: " أى باعتبار أن النفس كل ما هو وبال عليها وضار لها فهو بها
وبسببها وقع التقابل بين قوله : فإنما أضل على نفسى ، وبين قوله :
فبما يوحى إلى ربى وإلا فلا تقابل بينهما ظاهرا ، لأنه إنما يظهر
التقابل بينهما إن أورد كلمة على أو كلمة الباء ، بأن يقال : إن
ضللت فإنما أضل بنفسى ، وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربى ،

(١) نظم الدرر ١٩٥/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٩٦/٤ ، إرشاد العقل السليم ١٣٩/٧ .

فيكون مدلول الآية على الأول بيان مآل الضلالة والهداية ،وعلى الثاني بيان سببهما ، فلما جئ بعلى في الأول دلت على أن الضلال وبال على النفس ، ولما جئ بالباء في الثاني دلت على أن سبب الاهتداء هو هداية الله تعالى وتوفيقه ،وما يوحى إلى القلب من الحكمة والبيان ، ولا تقابل بينهما ظاهرا إلا أنهما متقابلان من جهة المعنى ، لأن قوله : فإنما أضل على نفسى فى قوة أن يقال : فإنما أضل بنفسى ، فالموضعان مشتملان على بيان السبب ، وإن اشتمل الأول على بيان مآل الضلال أيضا "(١) وقد أوردت النص كاملا لبيان طريقة علمائنا فى الوقوع على المحذوف من المعنى.

ولعل السر فى ذكر (فإنما أضل على نفسى) العناية بذكر الضرر الواقع عليهم ، بصرف النظر عن سبب هذا الضرر ،وفى ذكره أيضا إلهاب لهم لترك ما هم عليه من الضلال ، لذا حذف السبب (فمن نفسى) إسقاطا له عن درجة الاعتبار ، وبيان أن المعول على الضرر لا على سببه ، وهو ما يتناسب مع الآية الكريمة فالآية ظاهرها التنزيل وباطنها إرشادهم إلى تسديد هم النظر وتقويمه وتهذيب الفكر وتنقيفه"(٢) فالعلاء يتحاشون الضرر بكل صنوفه دون نظر إلى أسبابه ، وفى الطرف الثانى كانت العناية

(١) زادة على البضاوى ٩٧/٤ .

(٢) نظم الدرر ١٩٥/٦ .

أعلى بذكر سبب الهداية توجيهها لهم إليها ، وحثا لهم على الاستمسك بالوحي والانصياع له ، وحذف فلنفسى إلماعا إلى أن نفع العمل بالوحي والانصياع إليه أشهر من أن ينص عليه ، وأنه مؤكد الوقوع لا يحتاج إلى نص .

قال تعالى : { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد } (الزمر / ٢٣) .

" الآية من الاحتباك : ذكر أولا إطلاق أمره في الهداية دليلا على حذف مثله في الضلال ، وثانيا انسداد باب الهداية على من أضله دليلا على حذف مثله فيمن هداه " (١) .

وتقدير المعنى : ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يهد الله فما له من مضل ، ويضل به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد .

ولعل السر في ذكر (يهدى به من يشاء) إثبات طلاقة إرادة الله تناسبا مع الآية السابقة على الآية (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه - - -) (الزمر/ ٢٢) وقد حذف فما له من مضل تناسبا مع انتفاء وجود ذلك أصلا ، وفي الطرف الثاني

(١) نظم الدرر ٤٤٠/٦ .

حذف (ويضل به من يشاء) تحاشيا من المشافهة بنسبة الضلال إلى الوحي وهو ما يتناسب وقوله في صدر الآية (الله نزل أحسن الحديث) فلا يتناسب مع هذا الوصف الذي لا نظير له في الذكر الحكيم المشافهة بنسبة الضلال إليه ، وفي إثبات (ومن يضل الله فما له من هاد) مجابهة لهم بما يكرهونه ، وتأكيذا لإثبات مشيئة الله المطلقة .

قال تعالى : { هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم } (الجاثية/١١).

" الآية من الاحتياك : ذكر الهدى أولا دليلا على الضلال ثانيا ، والكفر والعذاب ثانيا دليلا على ضدهما أولا : وسره : أنه ذكر السبب المسعد ترغيبا فيه ، والمشقى ترهيبا منه " (١) وتقدير المعنى على ذلك : هذا هدى والذين آمنوا بآيات ربهم لهم أجر عظيم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ، وما ذكره البقاعى هو سر الذكر فى الطرفين (هذا هدى) مشافهة المؤمنين بما يرغبهم ، (ولهم عذاب من رجز أليم) مجابهة الكافرين بما يرهبهم تنفيذا لهم عما هم فيه ، فى مقابل ترغيب المؤمنين تنبيها لهم على ما هم عليه ، وبقي سر المحذوف فى الطرف الأول (لهم أجر عظيم) ، وفى حذفه إيلاء المذكور كبير

(١) نظم الدرر ٩٤/٧ .

عناية ، وإيماء إلى أن هذا الجزاء مضمون لتحقيق سببه بفضل الله ، وفي حذف (وضلوا) توفير العناية على ما هو أقبح (الكفر) ترهيبا لهم ، وفيه أيضا إشارة إلى أن الكفر والضلال شيء واحد ، فكأن الحذف إلماع إلى الإدماج.

قال تعالى : {ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب } (الرعد / ٢٧).

" الآية من الاحتياك : ذكر المشيئة أولا دال على حذفها ثانيا ، وذكر الإنابة ثانيا دال على حذفها أولا " (١) ، وتقدير المعنى على ذلك : قل إن الله يضل من يشاء ممن لم ينب ويهدي إليه من شاء ممن أناب ، فقد ذكر ما هو الذع للكافر ، وما هو أحب للمؤمن ، وذكر المشيئة مع الضلال مع أن الكل بمشيئته - زيادة في إهانة الكافرين لبيان أنه لا يستطيع أحد منهم رد الضلال عن نفسه ، ولعله حذف المشيئة في جنب المهتدين إلماعا إلى أن من طلب الهداية نالها ، وفيه من الترغيب ما فيه ، وفيه من تكريم المؤمن ما فيه في مقابلة إهانة الكافر .

(١) نظم الدرر ١٤٩/٤ .

الفصل السادس

مواقع الاحتباك فى حديث القرآن عن المنافقين

أولا : طبائع المنافقين فى الإفساد فى الأرض

وقع الاحتباك فى عدة مواضع من حديث القرآن عن المنافقين من ذلك قوله تعالى : { ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } (البقرة / ٢٠٤، ٢٠٥).

ذكر البقاعى أن فى الآية احتباكين فقال : " والآية من الاحتباك : ذكر أولا الفساد ليدل على حذفه ثانيا ، وثانيا الإهلاك ليدل على حذفه أولا ، وذكر الحرث الذى هو السبب دلالة على الناسل ، والنسل الذى هو المسبب دلالة على الزرع ، فهو احتباك ثان ونظمت الآية هكذا إفهاما لأن المعنى أن غرضه أولا بإفساد ذات البين التوصل إلى الإهلاك ، وثانيا بالإهلاك التوصل إلى الفساد " (١).

وتقدير المعنى على ذلك : وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك ويفسد الحرث والزرع والنسل والناسل .

(١) نظم الدرر ١/ ٣٨٥.

وهو تقدير بدیع لا أعلم أحدا من العلماء ذكره غیر البقاعی
غیر أن هذا التقدير یشرح ما ذکر من أن " الآية عبارة عن مبالغة
فی الإفساد ، إذ کل فساد فی أمور الدین فعلى هذین الفصلین یدور
(١) " ولعل ما ذهب إلیه البقاعی هو الأعلى ، وأفضل من تأویلات
ذکرها العلماء ، إذ بناء الآية الکریمة یسوق إلی هذا التأویل ، وقد
تأول العلماء عطف الإهلاك على الإفساد بأنه من " قبیل عطف
الخاص على العام للدلالة على کون إهلاك الحرث والنسل غاية
الإفساد ، بحيث صار لکماله فیہ کأنه حقيقة مغایرة له " (٢) وهذا
یؤید ما ذهب إلیه البقاعی من تقدير المحذوف ، ویؤیده أيضا
التعبیر بـ (سعی) فقد عبر بذلك لیشمل ذلك السعی والسعیة
، ولیدل على الجد فی هذا السبیل ، كذلك ذکر هذا القید (فی
الأرض) مع أن السعی لا یكون إلا فیها " للدلالة على كثرة فساده
فإن لفظ الأرض عام یتناول جمیع أجزائها ، وعموم الظرف
یستلزم عموم المظروف ، فکأنه قیل : أى مکان حل فیہ من
الأرض أفسد ، فیلزم كثرة فساده " (٣).

وفی الاحتیاط الثانی ذکر العلماء أن الحرث معناه (النساء)
وهی دلالة مجازیة وعلیه فلا یكون احتیاطا ، وقد استعملوا لاستعمال

(١) المحرر الوجیز ١٣٩/٢ .

(٢) زادة على البیضاوی ٥١٤/١ .

(٣) السابق ٥١٤/١ .

الحرث في المجاز بقوله تعالى : { نساوكم حرث لكم }
(البقرة/٧١) هذا والأكثر في الذكر الحكيم استعمال لفظ الحرث
على حقيقته ، فقد ورد في عشرة مواضع^(١) غير الموضع محل
الدراسة ، وجاءت المادة مرة واحدة بصيغة المضارع^(٢) على
الحقيقة أيضا .

والذي أراه أن إجراء لفظ (الحرث) هنا على المجاز يقعد
بالمعنى ، ويتنافى مع ما ذكرناه من إفادة الآية المبالغة ، إذ يجعل
الإفساد والإهلاك مقصورين فقط على النساء والنسل وهو معنى لا
يلتزمه السياق ، ولا حال المناق الذي يفسد في الأرض بكل السبل
من أجل كل ذلك يبقى تقدير البقاعى للمعنى ألصق بالسياق وأبعد
من التكلف ، وقد ذكر السر في الاحتباك الأول بأن الآية نظمت
هكذا إلهاما لأن المعنى أن غرضه أولا بإفساد ذات البين التوصل
إلى الإهلاك ، وثانيا بالإهلاك التوصل إلى الإفساد ، وهذا يناسب
حال مناقق بهذا الوصف ، فهو ممقوت عند الله أبدا وعند الناس ،
سواء أكان يفسد متوصلا بفساده إلى الإهلاك ، أم يهلك متوصلا
بإهلاكه إلى الإفساد وأنه ملعون لا يعدم حيلة ولا يفقد سبيلا .

(١) البقرة / ٧١ ، آل عمران / ١١٧ ، الأنعام / ١٣٦ ، الأنبياء / ٧٨ ، الشورى / ٢٠ .

ثلاث مرات ، القلم / ٢٢ .

(٢) الواقعة / ٦٣ .

ويتناسب الاحتباك الثانى مع هذا المعنى ، فقد دل بالحرث على الناسل ، ودل بالنسل على الزرع ، وهو بناء موجز بليغ فالحرث سبب فى الزرع ، والناسل سبب فى النسل ، والناسل يشمل النساء والرجال ، وقد عبر بالنسل ليدل بذلك على كل ما يتناسل من إنسان وغيره ، ويبقى هنا الكشف عن ذكر (الحرث) و (النسل) سبق أن الحرث سبب ، وفى ذكره بيان عن مبالغته لعنه الله فى الإفساد ، فلم يقتنع بإفساد المسبب ، وشئ آخر يصور قدر طغيانه هو أنه أهلك ما لا يقع الإهلاك عليه وهو الحرث ، وذكر (النسل) وحذف الناسل ، إلماعا إلى أنه قد انتهى من إفساد الناسل وشغل من بعد بإهلاك أثره وهو (النسل) لذا حذف الناسل من الكلام إلماعا إلى إفنائه من الوجود ، وقل مثل ذلك فى حذف (الزرع) إذ كيف يكون زرع بعد إفساد وإهلاك سببه ففى حذفه من الأسلوب إلماع إلى خلو الوجود منه . وليس هذا الاستنباط بغريب من السياق المشحون بالمؤكدات التى تكشف عن فجوره وفساده بما لا نظير له فى الذكر الحكيم ألا ترى أن الذكر الحكيم يصفه بأنه (ألد الخصام) وإذا ما ذكر (أخذته العزة بالإثم) كذلك مما يؤكد هذه المعانى ذكر مقابله (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) (البقرة / ٢٠٧)

وشئ آخر هو أن الآية نزلت في الأخنس بن شريق حين أحرق
زرع تقيف وأهلك مواسيهم (١).

قال تعالى : { أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان
خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم
والله لا يهدي القوم الظالمين } (التوبة / ١٠٩).

ذكر البقاعي رحمه الله " أن الآية من قبيل الاحتباك : أثبت
أولا التقوى ، لأن أهل الإسلام أحق بها ، فدللت على حذف ضدها
ثانيا ، وأثبت ثانيا ضعف البناء حسيا ، لأن مسجد الضرار أولى به
فدل على حذف ضده أولا ، فذكر النهاية المعقولة لأهلها والبدائية
المحسوسة للناظرين إليها " (٢).

ويبدو أن هذا التقدير ضرورى لجريان الأسلوب على نهج
الاستعارة فاستوجب استيفاء صورة الاستعارة التقدير ، لذا يقول
الشيخ زادة : " شبه النفاق بشفا جرف هار أى بطرف جانب الوادى
ذهب أصله بالسيل ، وانصدع فمال إلى السقوط فى قلة الثبات ،
وسرعة الانطماس ، فاستعير شفا الجرف للمشبه ، وقرينة
الاستعارة وضع شفا جرف فى مقابله ، فإن التقوى حق وصواب ،
فينبغي أن يراد بما ذكر فى مقابلتها الباطل المستقبح ، وقوله

(١) أنوار التنزيل ١/٥١٤.

(٢) نظم الدرر ٣/٣٨٨.

(فانهار به) ترشيح للاستعارة فإنه ملائم للمستعار منه ،وهو
المعنى الأصلي لشفا الجرف ، وهو طرف الوادى الذى حفر أصله
بالماء وانصدع" (١) .

وشئ آخر فى الأسلوب يؤذن بضرورة التقدير لاستيفاء
الطرفين ، حيث لم يقل النص الحكيم (خير أم من أسسه ، مع أنه
مقتضى الظاهر ، لكنه ترك الإضمار للإيذان باختلاف البنائين ذاتا
مع اختلافهما وصفا وإضافة" (٢) .

ويمكن أن يكون تقدير المعنى : أقمن أسس بنيانه على تقوى
من الله ورضوان فهو قوى خير أم من أسس بنيانه على نفاق كشفا
جرف هار .

والمذكور من الطرف الأول (على تقوى من الله ورضوان)
والمحذوف من الطرف الأول (فهو قوى) وقد ذكر البقاعى أن سر
الذكر هنا ذكر النهاية المعقولة لأهل التقوى وفى الذكر كبير عناية
إذ الأمور بخواتيمها ، وفوق ذلك فى الذكر مشافهة بالبشارة لأهل
التقوى وتطمين لهم أن أعمالهم مرضى عنها عند ربهم ، ويكون
السر فى حذف (فهو قوى) لتوفير العناية على ما هو أحب للمتقين

(١) زادة على البضاوى ٣٥٣/٢ ، ٣٥٤ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٠٣/٤ .

وأعلق لأفئدتهم ، وشئ آخر أن البناء المؤسس على التقوى أظهر
من أن يصرح بقوة في الأسلوب.

والمذكور في الطرف الثاني (على شفا جرف هار)
والمحذوف (على نفاق) وقد ذكر البقاعى سر الذكر حيث قال :
فذكر. . . البداية المحسوسة للناظرين إليها ، ويؤيد ذلك أن المشافهة
بتقبيح ما هم عليه أدعى لإقلاعهم عما هم عليه وقد ترك النص
الحكيم ذكر (على نفاق) توفيراً للعناية على إثبات ما هو أدعى
لتركهم ما هم عليه ، وشئ آخر أن النص الحكيم أراد إدماج النفلق
في الصورة حتى كأنهما شئ واحد .

ثانيا : الجهاد يكشف فضائح المنافقين

قال تعالى : { قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا
معكم متربصون } (التوبة / ٥٢).

ذكر البقاعى أن " الآية من الاحتباك : حذف أولا الإصابة
للدلالة عليها بما أثبت ثانيا ، وثانيا : إحدى السوائين للدلالة عليها
بإثبات الحسنين أولا " (١).

وتقدير المعنى : قل هل تربصون بنا إلا أن يصيبنا الله
بإحدى الحسنيين (النصر أو الشهادة) ونحن نتربص بكم إحدى

(١) نظم الدرر ٣/ ٣٣٢.

السوآيين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا (الموت أو الهزيمة) فالمذكور فى الطرف الأول (إحدى الحسينيين) والمحذوف (أن يصيبنا الله) والمذكور فى الطرف الثانى (أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) والمحذوف (إحدى السوآيين)، وبناء الأسلوب على التضاد هو الذى أرشد إلى الاحتباك هنا .

ولعل السر فى ذكر (إحدى الحسينيين) إغاطة المنافقين بمشافهتهم بما يعتقدون خلافه ومتعلق الإغاطة الوصف لا التفضيل ولعل السر فى حذف (أن يصيبنا) معاجلتهم بما يغيبهم ولعل السر فى ذكر (أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) هو الإمعان فى إغاطتهم بمشافهتهم بما يكرهونه ، ومتعلق الإغاطة التفضيل لا الوصف ، فقد ذكر فى الطرفين ما هو أنكأ للمنافقين ، وحذف ما فى الطرفين معاجلة لهم بذكر ما يكرهونه ، ويؤيد ما جاء بعد من قوله : { قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين } (التوبة/٥٣) وليس تقدير البقاعى ببعيد فقد قال البيضاوى فى (ونحن نتربص بكم) أيضا إحدى السوآيين ^(١).

(١) أنوار التنزيل ٣٣٦/٢.

قال تعالى: {قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا} (الأحزاب/ ١٧).

قال البقاعي: ويمكن أن تكون الآية من الاحتباك: ذكر السوء أولا دليلا على حذف ضده ثانيا، وذكر الرحمة ثانيا دليلا على حذف ضدها أولا^(١).

وقد ذكر غير البقاعي أن في الآية حذفاً حيث قال: "أى ويصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاختصر الكلام، أو حمل الثانى على الأول لما فى العصمة من معنى المنع"^(٢) "أى أن الآية من قبيل حذف المعطوف مع بقاء العاطف كقول الشاعر:

يا ليت زوجك فى الوشى منقلدا سيفاً ورمحاً

أى: وحاملاً رمحاً"^(٣) وليست الآية من الاحتباك على هذا التقدير، وتقدير البقاعي هو الأعلى لما فيه من استيفاء شقى التردد بل الأبر بالمعنى أن نأخذ تقدير العلماء للمعطوف المحذوف مع تقدير البقاعي، وذلك من إيجاز القرآن البديع ويكون تقدير المعنى: قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء وعذاباً أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة وحسناً.

(١) نظم الدرر ٨٦/٦.

(٢) أنوار التنزيل ٥٧/٤، إرشاد العقل السليم ٩٤/٧.

(٣) زادة على البيضاوى ٥٧/٤.

ويكون المذكور (سوء) (رحمة) والمحذوف (عذابا) (أو يصيبكم بسوء) (حسنا) ولعل السر في ذكر (سوء) (رحمة) هو أنه ذكر الأشمل في الموضعين وشمولية السوء ومشافهتهم بها ترهيب لهم ، وكذلك شمولية الرحمة فيها تحسير لهم على فرارهم ، وركوب كل سبيل إلى القعود عن الجهاد ، لأن ذلك مما يجبههم ببوار سعيهم من مراد الله لهم ، وتناسب مع حذف (أو يصيبكم بسوء) في مقابلة إثبات عدم عصمتهم من الله ، إسقاطا لمرادات الخلق بهم ، وكشفا عن نفاذ مراد الله بهم أينما كانوا وحيثما حلوا . ويتأيد ذلك بما ختمت به الآية الكريمة { ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا } وكل ذلك يناسب سياق الحديث عن غزوة الأحزاب بما صورته الذكر الحكيم ألا ترى أن المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا { هنا لك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا } فحالة المؤمنين كما صورها القرآن - تكشف عن مكابدة المنافقين الفرار ، فجاء النص الحكيم بأسلوب الاحتباك مخيبا آمالهم محسرا لهم ، ميكتا إياهم .

قال تعالى : { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما } (الأحزاب / ٢٣، ٢٤) .

ذكر الزركشى فى البرهان أن الآية الثانية فيها حذف مقابلى
وأن التقدير كما قال المفسرون- : ويعذب المنافقين إن شاء فلا
يتوب عليهم ، أو يتوب عليهم فلا يعذبهم ، وعند ذلك يكون مطلق
قوله : فلا يتوب عليهم ، أو يتوب عليهم مقيدا بمدة الحياة الدنيا^(١).
وقد نقل الدكتور عبدالحميد العيسوى عن أبى حيان ، أنه
ذكر أن الله -تبارك وتعالى قد شاء عذابهم ، وأخبر أنه يعذب
المنافقين حتما لا محالة فى مواضع أخرى من القرآن الكريم ،
فكيف يصح تعليق عذابهم على المشيئة هنا ، وهو قد شاء تعذيبهم
إذ بقوا على النفاق ؟ ونقل عن ابن عطية جوابا لذلك مفاده : أن
تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم ، والتوبة
موازية لتلك الإقامة ، وثمره التوبة تركهم دون عذاب ، فهما
درجتان إقامة على نفاق أو توبة منه ، وعنهما ثمرتان تعذيب أو
رحمة ، فذكر - تعالى - على جهة الإيجاز واحدة من هاتين ،
وواحدة من هاتين ، فدل ما ذكر على ما ترك ، ومما يدل على أن
معنى قوله : ليعذب أى ليدوم على النفاق قوله (إن شاء) ومعادلته
بالتوبة ، ثم يخلص أبو حيان من ذلك بأنه يؤول إلى أن التقدير :

(١) البرهان ١٢٩/٣ ، والمترع البديع / ١٩٦.

ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذبهم ، أو يتوب عليهم فيرحمهم ، فحذف المسبب وهذا من الإيجاز الحسن (١).
ثم كشف عن سر الذكر والحذف فقال : " ولعل ذلك - والله أعلم بمراده - راجع إلى أن ذكر التعذيب في الآخرة إن لم يتوبوا في الدنيا إنما صرح به ردعا وتخويفا من العاقبة التي تنتظرهم لو استمروا على ما هم فيه ، فكان ذكره أهم لتحقيق هذه الغاية ، ولم يشأ سبحانه أن يصرح بعدم التوبة عليهم حتى لا ييأس النبى - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون من إيمانهم ، وقد آمن منهم أناس بعد ذلك بالفعل وحسن إسلامهم ، وكذلك حتى لا ييأس المنافقون من قبول التوبة إن هم تابوا ، وفي ذلك فتح لباب الرجاء وبعث على التوبة ، وأما في الجانب الآخر من الأسلوب ، فقد ذكر التوبة عليهم للسر الذي لم يصرح فيه بعدم التوبة عليهم ، وحذف عدم التعذيب لأن واقعهم وقت نزول الآية لم يكن ليساعد على التصريح به ، فالآية بما تحمل من معان تشتمل على التخويف الظاهر والمستتر ، والرجاء الظاهر والموحى به ، إنما تحض هؤلاء على المراجعة وعلى الإيمان الصادق والدائم إلى الممات ، وتجعلهم بين

(١) راجع الاحتياك د. عبد الحميد العيسوي مجلة الأزهر ذو الحجة ١٤٠٩ ص ١٣٨٥ ، البحر المحيط ٢٢٣/٧.

الخوف والرجاء ؛ أملا في الوصول إلى درجة الحسن والإحسان
قولاً وعملاً (١).

ولعل مما يؤيد هذا الاستنباط لسر الذكر والحذف وقوع الآية
الكريمة بعد الحديث عن انتصار المؤمنين على الأحزاب ، فما من
ريب أن الندم والحسرة قد سيطرا على كثير من المنافقين بعد ما
أبصروا نصر الله وتأييده أهله ولم يكونوا على أدنى توقع من
إفلات المؤمنين من الموت . والندم من أعظم المسالك إلى التوبة ،
فجاء هذا التركيب البديع ملائمة حالة المنافقين ، إن شئت فاقراً قبلي
الشاهد قوله : { ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً }
(الأحزاب / ٢٢) .

قال تعالى : { ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين
كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم
أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون * لئن
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم
ليولن الأعداء ثم لا ينصرون } (الحشر / ١١ ، ١٢) .

(١) الاحتياك د. عبد الحميد العيسوي مجلة الأزهر ذر الحجة ١٤٠٩ ص ١٣٨٥ ، البحر المحيط

" الآية من الاحتباك : ذكر الإخراج أولا دليلا على ضده
ثانيا ، والقتال ثانيا دليلا على حذف ضده أولا " (١).

وتقدير المعنى : لئن أخرجوا دون قتال لا يخرجون معهم
ولئن بقوا وقوتلوا لا ينصرونهم فيكون المذكور (أخرجوا) (قوتلوا)
ويكون المحذوف (دون قتال) (بقوا) ولعل السر في الذكر ، هو
مجابهة اليهود والمنافقين بما فيه إذلال لهم (الإخراج والقتال) أولا
تري حكاية القرآن عنهم في موضع آخر { يقولون لئن رجعنا إلى
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل } (المنافقون / ٨) ، ومشافهة
الخصم بما يخشاه ويكرهه أنكأ له ، ولعل السر في حذف (دون
قتال) (بقوا) إيماء لليهود والمنافقين بأن بقاءهم أو عدم قتالهم لن
يكون فترك أن يذكر تنبيهها على عدم الحدوث ، وكان الأمر من بعد
أن أخرج بعضهم وقوتل بعضهم ، وقد جاء هذا التركيب تجاوبا مع
التركيب الذي حكى وعدهم لليهود { لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا
نطيع فيكم أحدا وإن قوتلتن لننصركن } حيث جاء حديثهم بإن
الشرطية التي تفيد عدم تحقق الوقوع ، بما يكشف عن أملهم في
متابعة اليهود ومناصرتهم ، فجاءهم الله في الأسلوب على ذلك ،
أى مع هذا الفرض الذي فرضوه لن تكون منهم مناصرة لليهود لا
في إخراج دون قتال ، ولا بقاء مع قتال ، وقد ختمت الآية بما

(١) نظم الدرر ٥٢٩/٧.

يكشف عنهم ويفضحهم { والله يشهد إنهم لكاذبون } والأسلوب جاء على النهج الذى يخاطب به المنكر مشاكلة لحالهم ، وتأكيذا على كذبهم .

ثالثا : موقف المنافقين من القرآن والدين

قال تعالى : { وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون } (التوبة ١٢٤، ١٢٥).

عند البقاعى أن " الآية من الاحتباك : إثبات الإيمان أولا دليل على حذف ضده ثانيا ، وإثبات المرض ثانيا دليل على حذف الصحة أولا " (١) .

وتقدير المعنى : فأما الذين آمنوا وفى قلوبهم صحة فزادتهم إيمانا وأما الذين نافقوا وفى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون .

فيكون المذكور فى الطرفين فأما الذين آمنوا وفى قلوبهم مرض ، والمحذوف (وفى قلوبهم صحة - الذين نافقوا) وقد ذكر فى جنب المؤمنين ما هو أعلق بقلوبهم وأحب لأفئدتهم ، ولا أحسن للمؤمن بوصف ربه له بالإيمان ، وحذف (فى قلوبهم صحة)

(١) نظم الدرر ٤٠٥/٣ .

إلماعا إلى أن صحة قلوبهم من الظهور بمكان ، بحيث صار أظهر من أن ينص عليه ، وذكر في جنب المنافقين (في قلوبهم مرض) تقبيحا لهم ، إذ المرض هنا يحتمل الحقيقة والمجاز معا ، فيطلق مجازا على الكفر ، وحقيقة على المرض البدنى ، فكأنهم شوهوا بجمعهم السوء كله حسا ومعنى والمنافق يخشى كل أنواع الممرض فكيف به إذا كان فى القلب الذى هو رأس الحياة وأساسها ، فقد ذكر ما هو أنكأ لهم ، وحذف (الذين نافقوا) لتتوفر العناية على ذكر ما هو أنكأ لهم ، والخلاصة أنه ذكر فى الطرف الأول ما هو أعلق وأليق فى البشارة ، وذكر فى الثانى ما هو أغبط وأنكأ .

قال تعالى : { أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } (محمد / ٢٤).

عند البقاعى أن الآية من الاحتباك : ذكر التدبر أولا دليلا على ضده ثانيا والأقفال ثانيا دليلا على ضدها أولا ، وسره أنه ذكر نتيجة الخير الكاملة بالسعادة أولا ، وسبب الشر الجامع للشقاوة ثانيا " (١).

وتقدير المعنى : أفلا يتدبرون القرآن مفتحة قلوبهم أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرونه ، وقد وجه العناية فى الطرف الأول إلى المسبب (التدبر) ترغيبا بالمشافهة بنتيجة الخير ، وترك ذكر السبب

(١) نظم الدرر ١٧٠/٧.

(مفتحة قلوبهم) إذ لا وجود لها في واقعهم أصلا ، ففي ترك التعبير بها مشكلة لانتفاؤها من الواقع ، وذكر سبب الشرف في الطرف الثاني من شقى التردد (على قلوبهم أفعالها) تقييحا لما هم عليه ، وتهييجا لهم لتركه وتنفيرا لما هم فيه ، وحذف (فلا يتدبرونه) مشكلة لانتفاؤه من الواقع إذ لا وجود له أصلا ، وشئ آخر أنه نتيجة طبيعية للأفعال المختوم بها على قلوبهم ، فهو أظهر من أن ينص عليه .

وقد جاء أسلوب الاحتباك متناسبا مع ما قبله ، وسلوكهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم - (ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم) (محمد/ ٢٠، ٢١) ويقول تعالى قبل الآية محل الشاهد { أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } (محمد / ٢٣) . قال تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما } (الأحزاب / ٧٢، ٧٣) .

" الآية من الاحتباك : ذكر العذاب أولا دليلا على النعيم ثانيا والتوبة ثانيا دليلا على منعها أولا ، أى عرض هذا العرض ، وحكم هذا الحكم ليعذب وينعم بحجة يتعارفها الناس فيما بينهم ^(١) . وتقدير المعنى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ولا يقبل منهم توبة ويتوب على المؤمنين والمؤمنات وينعمهم وكان الله غفورا رحيما .

ولعل السر فى ذكر (ليعذب الله) هو ترهيبهم وإخافتهم ، ويؤيده تقديم المنافقين على المشركين ، وفى حذف عدم قبول توبتهم إسقاط لتوبتهم عن درجة الاعتبار ، ولا يمكننا القول هنا أنه ذكر العذاب ترغيبا وحذف عدم القبول ترغيبا ، وعدم تئيس للمؤمنين من قبول توبة المنافقين على نهج الحديث عن الآية السابقة (الأحزاب / ٢٣ ، ٢٤) لأن الأولى فيها قيد (إن شاء أو يتوب عليهم) .

وفى الطرف الثانى صرح بقبول توبة المؤمنين تبشيرا لهم وإغاطة للمنافقين ، وحذف (وينعمهم) للإشارة إلى أن تتعمهم من الظهور بمكان بحيث صارت شهرته أقوى من أن ينص عليها والخاصة أنه ذكر ما هو أنكى للمنافقين والمشركين ، وما هو أشقى للمؤمنين بذكر سبب النعيم .

(١) نظم الدرر ١٤٣/٦ .

وهكذا رأينا كيف صور أسلوب الاحتباك طبيعة المنافقين في
الإفساد في الأرض وأثر الجهاد في الكشف عن فضائهم ،
وموقفهم من القرآن والدين .

الفصل السابع

مواقع الاحتباك فى حديث القرآن عن الكافرين

أولاً : إعراضهم

قال تعالى : { ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون } (البقرة/ ١٧١) .
جاءت الآية الكريمة عقيب قوله تعالى : { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون } (البقرة / ١٧٠) والآية كما ترى- تتحدث عن تقليدهم آباءهم ، وخلودهم إلى هذا التقليد ، وآفة ذلك عدم إصغائهم إلى الحجج والبراهين الدالة على فساد اعتقادهم فجاءت الآيات محل الشاهد لتصورهم كالأنعام فى عدم الإصغاء وشدة الإعراض ، و لا كهذه الآية فى الذكر الحكيم .
وقد كثر كلام الأئمة عن الآية الكريمة ، فبعضهم يؤول الآية تأويلات تغنى عن الإضمار ، وتأويل المعنى عليه : ومثلهم فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التى لا تسمع إلا بظاهر الصورة ، ولا تفهم ما تحته فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حالهم ، ولا يفقهون أهم على حق أم على باطل ؟ أو أن المعنى :

"ومثلهم فى دعائهم الأصنام كمثل الناعق بما لا يسمع" (١) ،
وواضح أن من قدر المعنى كذلك يجد فى الفرار من التحذف ، غير
أن هذا التقدير يخدمه قوله تعالى : (إلا دعاء ونداء) لأن الأصنام
بمعزل عن ذلك ، وشئ آخر هو سياق الآية الكريمة ، التى وقعت
بعد آية تحكى تشبثهم بالتقليد ، فلا دخل للأصنام فى معنى الآية
الكريمة.

وقد ذكر ابن عاشور كلاما طيبا يؤكد ما ذكرته حيث قال :
" إن هذا المثل جاء بيانا لما طوى فى الآية السابقة على هذه الآية ،
وأن المقصود ابتداء هو تشبيه حال الكفار لا محالة ، ويستتبع ذلك
تشبيه حال النبى صلى الله عليه وسلم وحال دعوته ، وأن
التمثيل يشتمل على أشياء داع ومدعو ودعوة وفهم وإعراض
وتصميم ، وقد أوجزته الآية بإيجازا بديعا " (٢).

ومنهم من قدر محذوفا فى أحد طرفى التشبيه ، والتقدير
عندهم : ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينطق ، أو مثل الذين
كفروا كبهائم الذى ينطق (٣) ، وعلى هذين الوجهين لا احتباك فى
الآية الكريمة .

(١) انظر الكشف ٣٢٨/١ ، أنوار التنزيل ٤٧٩/١ ، إرشاد العقل السليم ١٩١/١ ، السراج
المنير ١١٢/١ .

(٢) التحرير والتنوير ١١١/٢ .

(٣) راجع الهامش قبل الماضى .

غير أن جمهور العلماء مال إلى تقدير محذوف في الطرفين
استيفاء لطرفي التشبيه وقد صرح البقاعي والسيوطي والسجلماسى
أن الآية من الاحتباك (١) ، والذين لم يذكروا المصطلح قدروا
المحذوف في الطرفين على التقابل فكانهم دللوا بالتطبيق على
المصطلح فقد ذكروا أنه حذف من الطرف الأول (المشبه) ،
وحذف من الطرف الثاني (المشبه به) ، وقدروا المعنى : مثل
الذين كفروا مع داعيهم كمثّل الراعى مع غنمه فى سماع
الموعظة (٢) ، وكان هذا التقدير هو الوجه الراجح عندهم مع
ذكرهم وجهى عدم الحذف أو الحذف فى طرف واحد ، وعلى ما
ذكروه يكون قد أثبت فى الأول المدعو ، وحذف الداعى ، وأثبت
فى الثانى الداعى وحذف المدعو ، وقد ذكروا أن هذا تفسير معنى
لا تفسير إعراب ، وأن ما أبقي دليل على ما ألقى كما قال الزجاج
دون أن يذكروا سرا للمحذوف ولا المذكور .
وقد ذكر ابن أبى الأصبع أن هذه الآية من أبواب التوهيم ،
وأنها من القسم الذى يؤهم ظاهره أن الكلام قلب فيه عن وجهه

(١) نظم الدرر ٣١٤/١ ، شرح عقود الجمان ١٣٣، ١٣٤ ، التحير ١٢٨ ، الإتيان ٧٩/٢ ،
٨٠ ، المزعج البديع / ١٩٨ .
(٢) الكتاب ٢١٢/١ ، إعراب القرآن للزجاج ٤٧/١ ، البحر المحيط ٤٨٢/١ ، المحرر الوجيز
٤٥/٢ ، زاد المسير ١٧٤/١ ، الفترحات الإلهية ١٣٧/١ ، الصاوى على الجلائن ٧٧/١ ، المنار
٩٤/٢ .

لغير فائدة ، وأنها عند التحقيق تفيد فائدة لا يفيدها الكلام لو جاء على أصله ، وقد ذكر ابن أبي الأصبع أن هذا الحذف تضمن أدبا كريما مع الرسول صلى الله عليه وسلم- ويعلمنا به المولى تبارك وتعالى كيف نحفظ للرسول- صلى الله عليه وسلم- قدره ونلتزم بالأدب فى مخاطبته أو الحديث عنه ، لذا لم يصرح بداعى الكفار فى جانب المشبه حتى لا يؤدى إلى تشبيهه صراحة بالراعى الذى ينعق بالضأن ، ففى التصريح بذلك غرض من جلالته ، ومخالفة للأدب فى مخاطبته ، مع أن مكانته قد علت عند ربه ، وتلطف معه فى مخاطبته، كما أنه لم يصرح بالضأن فى جانب المشبه به ، وأوما إليها حتى لا يكون فى ذلك تنفير عن نبيه ، فالضأن عند العرب شر مال ، بدليل قول الصغرى من بنات ذى الأصبع العدوانى لما سألها أبوها عما سأل أخواتها عن مالهم ، فقالت: الضأن ، فقال لها : كيف تجدونها ؟ قالت : شر مال جوف لا يشبعن ، وهيم لا ينفعن ، صم لا يسمعن وأمر مغويتهن يتبعن^(١).

وأضاف الدكتور عبد الحميد العيسوى إلى ما تقدم أن راعى الضأن مثل عند العرب فى الجهل ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن

(١) بدیع القرآن / ١٣٦، ١٣٧ عن من صور الحذف البالغ الاحتياك د/ العيسوى مجلة الأزهر
ذى القعدة ١٤٠٩هـ.

البيان المعجز لا يصرح بداعى الكفار ؛ لفتا إلى هذا السر البلاغى
الفائق ، واتساقا مع شأنه - سبحانه - فى مخاطبة نبيه الكريم ، وهو
ما نلمح نظيره فى مواطن عديدة منها ما جاء فى أول سورة
الضحى { ما ودعك ربك وما قلى } وفى ذلك إشارة إلى أن إيقاع
الفعل صراحة على ضميره لا يليق بمكانته ، وإن كان الذى
يخاطبه ربه ، فإذا كان هذا شأنه مع نبيه ، فكيف يكون شأن أتباعه
معه ؟ وأما مع الكفار فإنه - سبحانه - لم يشأ أن ينفرهم عن نبيه
بالتصريح بالضأن وكأنه - سبحانه - يفتح أمام رسوله باب الأمل
فى أن تستمع هذه الأذان الصم لتعى حقيقة الدعوة ، وأن تتكلم
الأفواه البكم بكلمة التوحيد (١).

والملاحظ أن ما ذكر هو سر المحذوف فى الطرفين ، ولا
تجدهم عرجوا على سر المذكور ولعل السر فى ذكر (الذين
كفروا) فى الطرف الأول هو أنهم المقصودون بالتشبيه ابتداء وفى
مجاہتهم بصفة الكفر تنفير لهم عنها ، إذ فيه تهديد ووعيد فكأن
الآية بنيت على الترهيب بالمذكور والترغيب بالمحذوف ، وفى
الطرف الثانى ذكر (الذى ينطق) ليكشف بذلك عن اجتهاده - صلى
الله عليه وسلم - وإلحاحه فى دعوتهم إلى الحقيقة فيطمئن - صلى

(١) من صور الحذف البليغ الاحتياك بمجلة الأزهر عدد ذى القعدة سنة ١٤٠٩هـ - ص ١٢٧٨ .

الله عليه وسلم بمشافهته بذلك أنه بلغ الرسالة حق البلاغ وربما يؤيد ذلك أن التعبير جاء بالمضارع (ينعق) مما يدل على تجدد الحدث وتكراره وأنت تخال بهذا الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو صياحه لهفة عليهم، وحنوا وعطفا أملا فى دخولهم الدين ، ولم تقع لفظة (ينعق) فى غير هذا الموضع من الذكر الحكيم ووقوعه هنا مما لفت العلماء إلى الصورة ، لأن نعق فى اللغة صاح بغتة وزجرها .

قال تعالى : { إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بيعثهم الله ثم إليه يرجعون } (الأنعام / ٣٦).

" الآية من الاحتباك : حذف من الأول الحياة لدلالة الموت عليها ، ومن الثانى السماع لدلالة يسمعون عليه " (١).

وكثير من المفسرين تأولوا الآية الكريمة على الحذف ، وإن لم ينصوا على محذوف فى الكلام يقولون مثلا : إنما يستجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل ، وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون (٢).

والوجه عند ابن عاشور أن قوله (الموتى بيعثهم الله) يقابل قوله (الذين يسمعون) ولذلك حسن عطف هذه الجملة على جملة إنما يستجيب فمعنى الكلام : وأما المعرضون عنك فهم مثل الموتى

(١) نظم الدرر ٢/ ٦٣٠.

(٢) البيضاوى ١٦٣/٢ وزادة عليه ١٦٤/٢.

فلا يستجيبون كقوله (إنك لا تسمع الموتى) ٦ فحذف من الكلام ما دل عليه السياق (١) .

وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعي : إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى لا يستجيبون إلى أن يبعثهم الله ، ولعل السر في ذكر (إنما يستجيب) التأكيد على ما تكون به الحياة ، وهو الاستجابة ، لذا أسقط (الأحياء) من التركيب زيادة اعتناء بما تعتبر به الحياة ، وبيان أن الحياة بلا استجابة موت كبير ، وفي الطرف الثاني ذكر الموتى مشافهة لغير المستجيبين بما يكرهون تنفيرا لهم عما هم عليه ، وقد حذف من التركيب (لا يستجيبون) إلماعا إلى انتفاء استجابتهم تماما من الواقع . فغيب من الأسلوب ما غاب من الواقع ، وقد ظهر بأسلوب الاحتباك مقابلة الموتى في الذكر بعدم الاستجابة ، مما زاد من إعلاء أمر الاستجابة حتى صار هو الحيلة المقابلة للموت وهيئة التركيب جاءت مناغمة سياق السورة الكريمة التي شحنت بمجادلة الكافرين وعدم استجابتهم ، ولا في الذكر الحكيم كهذه الآية { وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين } (الأنعام / ٣٥) كما أنه لا في الذكر الحكيم كآية محل الشاهد .

(١) التحرير والتنوير ٢٠٨/٨ .

قال تعالى : { وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أَدَعَوْتُمُوهم أم أنْتُمْ صَامِتُونَ } (الأعراف / ١٩٣).

" ويجوز أن تكون الآية من الاحتباك ، فيكون نظمها : أَدَعَوْتُمُوهم مرة ، أو أنْتُمْ دَاعُوهم دائماً أم صمتم عن دعائهم فى وقت ما أم أنْتُمْ صَامِتُونَ دائماً عن دعائهم حالكم فى كل هذه الأجوبة سواء فى عدم الإجابة لا اختلاف فيه بوجه ، دل بالفعل أولاً على حذف مثله ثانياً والاسم ثانياً على حذف مثله أولاً ^(١) .

وقد ذهب غير البقاعى إلى أنه لا حذف فى الآية ، وقد حاولوا تلمس سر للتعبير بالجملة الاسمية (أنتم صامتون) فى مقابلة الجملة الفعلية (أَدَعَوْتُمُوهم) وخلاصة أقوالهم أنه عبر بالاسمية فى مقابل الفعلية للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء ببيان مساواته للسكوت الدائم ، أو للدلالة على أنهم ما كانوا يدعون الأصنام لحوائجهم فكأنه قيل : سواء عليكم إحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم ، وقد ذكروا أيضاً أن الجملة الاسمية فى معنى الفعل ^(٢) ، وإنما ذكروا هذا لأن مقتضى القياس والشائع فى الاستعمال أن يذكر بعد همزة التسوية وأختها الفعل ليؤول بالمصدر .

(١) نظم الدرر ١٧٠/٣ .

(٢) انظر أنوار التنزيل ٢٩٠/٢ وزادة عليه ٢٩٠/٢ ، ٢٩١ ، إرشاد العقل السليم ٣٠٢/٣ .

وحين إجراء الآية على الاحتباك يكون السر في الحذف هو ما ذكره الأئمة حتى يظهر في صورة التركيب التقابل الذي يكشف عن هذه المبالغة ، وقد ناسب هذا الحذف سياق الآية الذي أحاط بها من بين يديها ومن خلفها فقد سبقته بقوله تعالى : { أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون } (الأعراف/ ١٩٤ ، ١٩٦) وما جاء بعد محل الشاهد من مثل قوله { إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * ألهم أرجل يمشون بها } (الأعراف / ١٩٤) وما بعدها ، ويدل الذكر الحكيم في مواطن أخر أنهم كانوا حين البلاء والنوازل يدعون الله لا الأصنام ، وهذا السر الذي ذكره العلماء كامن وراء الحذف والذكر في الأطراف الأربعة للاحتباك ، فقد أسقط (أنتم داعوهم) للدلالة على أن هذا أمر غير مستمر فيهم ، وأسقط أم صمتم دلالة على أن الصمت مستمر فيهم لعجز أصنامهم الظاهر الذي وضعه سياق الآية الكريمة السابق عليها و اللاحق بها .

قال تعالى : { وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبييه لقوم يعلمون } (الأنعام / ١٠٥).

" الآية من الاحتباك : إثبات ادعاء المدرسة أولا يدل على نفيها ثانيا ، وإثبات العلم ثانيا يدل على عدمه أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : وليقولوا درست ولم تعلم- ولنبيته تقوم يعلمون أنه لم يدرس .

ويكون السر في ذكر ادعاء المدرسة إظهار جرمهم في ادعائهم ، ولا أكره للمجرم من مجابته بجرمه ، ولعل السر في حذف (ولم تعلم) تحاشي إظهار نفي العلم عنه صلى الله عليه وسلم وفي الطرف الثاني ذكر (لقوم يعلمون) وفي ذكره في الأسلوب تقبيح لهم ، ورمى لهم بالجهل ، ووصفهم بالجهل بدليل ، وحذف أنه (لم يدرس) ثقة يعقول أهل العلم في اتصافه- صلى الله عليه وسلم- وثقة أيضا بقوة حجة القرآن في الدلالة على أنه من الله .

ولا أعرف غير البقاعي ذكر أن في الآية حذفاً ، نعم ذكروا أن (ليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السياق عليه أي وليقولوا درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور (٢) ولكن هذا الحذف غير ما نحن فيه .

(١) نظم الدرر ٦٩٣/٢ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٦٨/٣ .

قال تعالى : { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون } (الأنعام / ١٤٨) .

" الآية من الاحتباك : أثبت أولا الإشراك دليلا على حذفه ثانيا ، وثانيا التكذيب دليلا على حذفه أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : سيقول الذين أشركوا وكذبوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم وأشركوا حتى ذاقوا بأسنا ، ولعل السر في ذكر (أشركوا) هو مناسبتة لما أقرؤا به (لو شاء الله ما أشركنا) وشيء آخر أنه استغنى عن ذكر التكذيب بذكر الدافع إليه لبيان فجورهم في الكذب ، وأنه لا فرق بين الكذب والشرك .

قال تعالى : { ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد } (الرعد / ٧) .

" الآية من الاحتباك : ذكر المنذر أولا يدل على حذفه ثانيا ، وذكر الهاد ثانيا دال على حذف مثله أولا " (٢) وقد ذكر ابن عاشور أن في الآية احتباكا حيث قال : صار المعنى : إنما أنت

(١) نظم الدرر ٢/ ٧٣٨ .

(٢) نظم الدرر ٤/ ١٢٨ .

منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق فإن الإنذار والهدى متلازمان فما
من إنذار إلا وهو هداية ، وما من هداية إلا وفيها إنذار والهداية
أعم من الإنذار ففي هذا احتباك يدع (١) غير أن تأويله المعنى لا
يناسب مصطلح الاحتباك وإنما يناسبه تأويل البقاعى .

وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعى : إنما أنت منذر
هاد ولكل قوم منذر هاد . ولعل السر فى حذف هاد فى الطرف
الأول هو تنبيه النبى - صلى الله عليه وسلم - ألا ييخع نفسه على
آثارهم ، كما عبر عنه الذكر الحكيم فى موطن آخر ، وأظهر الذكر
بأسلوب القصر أن مهمته محصورة فى الإنذار لا فى الهداية وفيه
من التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم ما فيه .

وقد تأول آخرون (هاد) على أنها صفة لله ، لذا قالوا : أو
قادر على هدايتهم وهو الله تعالى - لكن لا يهدى إلا من يشاء
هدايته (٢) وعلى هذا فلا احتباك فى الآية الكريمة .
قال تعالى : { بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو
شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون } (الأنبياء / ٥) .

هذه الآية الكريمة من شواهد الحذف المقابل ، والتقدير : إن
أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية (٣) وقد جوز أبو

(١) التحرير والتنوير ٩٥/١٣ .

(٢) أنوار التنزيل ١٠٩/٣ ، إرشاد العقل السليم ٧/٥ .

(٣) البرهان ١٢٩/٣ ، والمتروع البديع ١٩٦ .

السعود أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل واحد من الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه ، لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال وفي جانب المشبه به ذكر الإتيان لكتفاء في كل موطن عما ترك في الموطن الآخر^(١) ، ويرى القاضى البضاوى أن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية ، وإنما قال هذا ليصح التشبيه والأحسن تقدير محذوف في الطرفين ، ومن المفسرين من يرى أن فليأتنا جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق ، كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا فليأتنا ، فبدلاً من تأويلات متعددة لصحة التشبيه يقدر محذوف في الطرفين فيكون تقدير المعنى كما ذكر الزركشى ، وقد ذكر د/ العيسوى أن السر في عدم تصريحهم بالإرسال في جانب النبي - صلى الله عليه وسلم - والاكتفاء في التعبير بالإتيان ، هو أن في التعبير به وعدم التصريح بالإرسال إيماء إلى أن ما أتى وما يأتي به - على فرض استجابته لهم - من عنده ، وإنكاراً لأن يكون مرسله به من عند الله ؛ نفياً لرسالته من أصلها ، ففيه - كما يقول الشهاب الخفاجي - تعريض مناسب لما قبله من ذكر الافتراء كما أن ذكر الإرسال في جانب الرسل الأولين فيه إيماء إلى أن ما أتوا به من عند الله ، وتعريض بأن ما أتوا به حق لأنهم رسل الله حقاً ، فكان ذكر الإرسال هنا أهم لهم ، كما كان

(١) أنوار التنزيل ٣/ ٣٤٠.

ذكر الإتيان أهم في الأول ، وحذف الإرسال من الأول فيه إشارة إلى هذه الأسرار النفسية التي تجول بهذه الأنفس المريضة المصوبة على الكفر على أية حال ، كما حذف الإتيان من الثاني لأن الإرسال الذي أثبتوه للسابقين لا بد أن يتضمن إتيانا بالآيات (١). والذي أبصره أن هذا التركيب جاء مناسباً لإنكارهم رسالته صلى الله عليه وسلم - وأنه في الطرف الأول ذكر الإتيان إلماعاً إلى أن ما أتى به من الآيات لا يساوى شيئاً ولا يثبت رسالة ، وحذف الإرسال تصويراً لشديد إنكارهم لإقرار برسالته ، وأثبت الإرسال في الطرف الثاني إلماعاً إلى أنهم يظهرون الإنصاف وآية ذلك إقرارهم برسالة السابقين ، كأنهم في إثبات الرسالة ، وحذف الإتيان في الطرف الثاني أيضاً تناسبا مع هذا الإدعاء والافتراء وأنهم قوم لا يطلبون الآية من أجل الآية ، بل يطلبون آية فيها إقناع لهم برسالته ، والتراكيب ظاهرة في أنهم يطلبون الآيات الحسية كما حكى عنهم القرآن الكريم في مواطن آخر مثل أواخر سورة الإسراء .

قال تعالى : { وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى على الله كذبا أم

(١) من صور الحذف البالغ الاحتياك مجلة الأزهر عدد ذي الحجة ١٤٠٩ هـ - ١٣٨٣ ، ١٣٨٤ .

به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد؛
 (سبا / ٨٠٧).
 " الآية من الاحتباك : ذكر الافتراء أولا يدل على ضده ثانيا
 وذكر الجنون ثانيا يدل على ذكر ضده أولا " (١) ، وتقدير المعنى
 على ذلك : أهو عاقل افتري على الله كذبا ، أم هو صادق به جنة ،
 وكما ترى فالمحنوف هو (عاقل) (صادق) ووراء أن غرضهم
 لعنهم الله نفى أى فضيلة له صلى الله عليه وسلم ولو على
 سبيل الترديد ، وأثبتوا له الافتراء والجنون توافقا مع غرضهم الذى
 مضى بيانه ، وحتى يجعلوا ترديده في ظاهر الأسلوب بين قبيحين
 لذا أضرب الذكر الحكيم عن ترديدهم السابق ، وأثبت لهم ما هو
 أفضح من القسمين وهو الضلال البعيد عن الصواب ، بحيث لا
 يرجى الخلاص منه ، وما هو مؤداه إلى العذاب ، وجعله رسيلا له
 فى الوقوع ، ومقدما عليه فى اللفظ للمبالغة فى استحقاقهم له " (٢).
 قال تعالى : { ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه
 أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما
 هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار } (الزمر/٣).

(١) نظم الدرر ١٥٥/٦ .

(٢) أنوار التنزيل ٨١، ٨٠/٤ ، وزادة عليه ، إرشاد العقل السليم ١٢٣/٧ .

" والآية من الاحتباك : ذكر فعل التقريب أولا دليلا على فعل الزلف ثانيا ، واسم الزلف ثانيا دليلا على الاسم من التقريب أولا ، وسره أنهم أرادوا بهذا الاعتذار المسكت عن قبيح صنيعهم ، فأتى سبحانه - في حكايته عنهم بالتأكيد على أبلغ وجه ، لأن الدلالة على المعنى بلفظين أقدر في ثباته وتكثيره من لفظ واحد ، وبدأ بأرسخ الفعلين وأشهرهما وأخفهما وأوضحهما "(١) وتقدير المعنى على ذلك : والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قربة ويذلّفونا إلى الله زلفى ، وقد جوز غير البقاعى أن تكون (زلفى) مصدرا مؤكدا على غير لفظ المصدر ملاقيا له فى المعنى (٢) ، وعليه فلا احتباك فى الآية الكريمة ، ولعل ما ذكره البقاعى هو الأنسب لحالتهم ، إذ حاولوا تبرير باطلهم الظاهر ، وجعلهم الفاضح .

ثالثا : حاجة الرسول إياهم

قال تعالى : { قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون } (يونس / ٣٥) .

(١) نظم الدرر ٤١٦/٦ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٢٤١/٧ ، زادة على البضاوى ١٩١/٤ .

• " الآية من الاحتباك : ذكر (إلى الحق) أولا دليلا على حذفه
: ثانيا ، و(للحق) ثانيا دليلا على حذفه أولا " (١) وتقدير المعنى على
: ذلك : قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق وللحق ، قل الله
: يهدى للحق وإلى الحق ، ولا أرى لتقدير الاحتباك هنا معنى .
قال تعالى : { أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا
إنكم لتقولون قولا عظيما } (الإسراء / ٤٠).

" ويمكن أن تنزل الآية على الاحتباك ، فيكون التقدير
بالبنين ورضى لنفسه بالبنات ، وخصكم فى نوعكم الذى هو
أضعف ما يكون بالذكر ، واتخذ من الملائكة الذين منهم من يقدر
على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلاها إناثا فى غاية الرخاوة
ولذلك استأنف الإنكار عليهم معظما لذلك " (٢) وتقدير المعنى على
ذلك : أفأصفاكم ربكم بالبنين ورضى لنفسه البنات ، واتخذ من
الملائكة إناثا وأصفاكم بالبنين ، ولا أرى وراء تقدير الاحتباك هنا
فضيلة عدا الإيجاز .

قال تعالى : { قل فائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما
أتبعه إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون

(١) نظم الدرر ٣/ ٤٤١ .

(٢) نظم الدرر ٤/ ٣٨٣ .

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين { (القصص / ٤٩ ، ٥٠).

" والآية من الاحتباك : أثبت أولا اتباع الهوى دليلا على حذفه ثانيا ، وثانيا الظلم دليلا على حذفه أولا " (١) وتقدير المعنى: فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ظالما بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين يتبعون أهواءهم . ولعله حذف وذكر في الطرفين ليكشف بذلك أنه لا يتبع هواه إلا ظالم ، وفي الثاني كشف أنه لا يوجد ظالم إلا متبعا هواه ، فكشف التركيب بالاحتباك عن قوة التلازم بين الظلم واتباع الهوى وقد قدم ما هو أرسخ في طبيعة النفس ، وأقوى في الانتدفاع بالنفس إلى الهلاك ، و الذي دعا البقاعى إلى تقدير الاحتباك هو أن الحديث عن نوع واحد من الهالكين ، وإلا فكان ختم الآية إن الله لا يهدي القوم المتبعين أهواءهم وقد جاء بهذا الضد (بغير هدى من الله) مع أن كل اتباع لهوى يكون بغير هدى إمعانا في الكشف عن عنادهم وتكبرهم ، وقصدهم إلى ظلم النفس عمدا أو أن هذا القيد " فى موضع الحال للتأكيد والتقيد فإن هوى النفس قد يوافق الحق " (٢).

(١) نظم الدرر ٤٩٩/٥ .

(٢) زادة على البضاوى ١٣٠/٣ .

قال تعالى : { قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أئنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين } (الأحقاف/٤).

* الآية من الاحتياك : نكر الخلق أولا دليلا على حذفه ثانيا والشركة ثانيا دليلا على حذفها أولا^(١) وتقدير المعنى على ذلك : قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فيها ، أم لهم شرك في السموات أم ماذا خلقوا فيها .

وللملاحظ أنه نكر الخلق في جانب الأرض والشرك في السموات ، وحذف العكس في كل طرف ولعله نكر الخلق أولا تسفيها لهم ، وإمعانا في إبطال ادعائهم ، وتعجيزا لهم وقد أولى سبب الإشراك مزيد عناية ، ونفى الإشراك بطريق أبلغ ، فكأنه يسوقهم بمشافتهم بإراءته مخلوقات آلهتهم إلى الإقرار بوحدانية الله لذا حذف الإشراك في هذا الجانب إيماء إلى أن قوة هذه الحجة كقيلة بإزالة الشرك ، وفي الطرف الثاني نكر الشرك دفعا لوهمهم بأن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية كما قال البيضاوي^(٢) كما نكرنا في الآية الماضية أن رائحة التهكم ظاهرة في الأسلوب ، لأن بطلان شركهم في الأرض أدعى لنفي شركهم في السماء ولست

(١) نظم الدرر ٤/١٧٧.

(٢) أنوار التنزيل ٤/٣٢٩.

أدري لماذا كان تقدير البقاعى فى آية فاطر غير تقديره فى هذه الآية الكريمة ، وأرى أن يجمع بين التقديرين ويكون التقدير فى الآيتين : قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فيها ، أم لهم شرك فى السموات فأرونى ماذا خلقوا فيها .

قال تعالى : { قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا } (فاطر / ٤٠) .

" الآية من الاحتباك : حذف أولا الاستفهام عن الشركة فى الأرض لدلالة مثله فى السماء ثانيا عليه ، وحذف الأمر بالإراءة ثانيا لدلالة مثله أولا عليه " (١) وتقدير المعنى : أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فيها ، أم لهم شرك فى السموات فأرونى إياه . وواضح أنه قد اكتفى فى الطرف الأول بذكر السبب ، واكتفى فى الثانى بذكر المسبب ، فالشرك مسبب عن الخلق ، وقد ذكر الخلق بإزاء الأرض ، تبيكيتا للمجادلين فالأرض من حولهم تحيط بهم فليذكروا ما خلقته آلهتهم فيها ، وليرونا إياه وليس لهم إلى ذلك من سبيل ، فإذا سقط السبب فى الأقرب المحسوس فالأولى ألا يثبت

(١) نظم الدرر ٢٣٣/٦ .

في الأبعد غير الملموس (السماء) وهذه طريقة قوية بديعة في إسكات الخصم وإفحامه بالحق ، وقد حنف الشرك في الطرف الأول إيماء إلى سقوطه تماما أمام هذه الحجة القاهرة ، ورائحة التهكم تفيض في الطرف الثاني (أم لهم شرك في السموات) إذ لم يثبت لألّهم سبب للشرك في الأرض ، فكيف يثبت في السماء فضلا عن أن يروا شيئا فيها فضلا عن أن يروا غيرهم شيئا فيها ، والخلاصة أنه ذكر ما هو أفحم للخصم أولا ، وما هو أقرع له ثانيا وحنف ما لا يستطيعون إثباته أولا ، وما لا يقدرّون على الإقرار به ثانيا . ولترتيب متظاهر على إفحامهم وتعجيزهم والتهكم بهم إذ جعل متعلق إقراره بشرك الآلهة هو الإراءة فقط ، مما ييكتهم بقلّة تفكرهم وانتقاء تدبرهم .

قال تعالى : { قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد } (فصلت/٥٢).

" الآية من الاحتياك : ذكر الكفر أولا دليلا على الإيمان ثانيا والضللال ثانيا دليلا على الهدى أولا ، وسره أن ذكر المدار أصدع للقلب فهو أصدع للوعظ " (١) ولعل تقدير المعنى : قل أرأيتم إن كان من عند الله هاديا ثم كفرتم به ولم تؤمنوا من أضل ممن هو في شقاق بعيد وكأنه حنف (هاديا) لكتفاء بكونه من عند الله ،

(١) نظم الدرر ٥/٥٩٠.

وحذف عدم الإيمان اكتفاء بذكر ما هو أشنع وهو الكفر ، وقد حذف فى الطرفين لتتوفر العناية على ذكر المضار ، فإن المشافهة بها أدعى إلى إقلاعهم عن الكفر والضلال .

قال تعالى : { قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين } (الأحقاف / ١٠) .

" الآية من الاحتباك : " ذكر الإيمان أولا دليلا على ضده ثانيا ، والاستكبار والظلم وعدم الهداية ثانيا دليلا على أضدادها أولا ، وسره أنه ذكر سببى السعادة ترغيبا وترهيبا " (١) وتقدير المعنى : قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن وتواضع واهتدى وعدل واستكبرتم وكفرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ، هذا على طريقة البقلعى ، لكن الأبعد من التكلف أن يكون الاحتباك بين المتضادين الظاهرين ويكون التقدير : وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فتواضع وآمن ، واستكبرتم فكفرتم ، ويكون السر فى ذكر الإيمان فى الطرف الأول الترغيب فيه ، والسر فى ذكر الاستكبار فى الطرف الثانى الترهيب منه بكشف سبب الكفر ، ويكون السر فى حذف تواضع فى الطرف الأول إثبات التلازم القوى بين التواضع

(١) نظم الدرر ١٢٤/٧ .

والإيمان وفى الطرف الثانى كذلك حذف (كفرتم) إثباتا للتلازم
القوى بين الكفر والاستكبار ، وقد جعل الحذف فى الطرفين التقليل
بين الإيمان والاستكبار ظاهرا ، كشفا عن قوة الاستكبار فى
الصرف عن الإيمان .

قال تعالى : { قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمتنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم } (الملك / ٢٨).

" الآية من الاحتباك : ذكر الإهلاك أولا دليلا على النجاة
ثانيا ، والرحمة ثانيا دليلا على الغضب أولا " (١) وتقدير المعنى :
قل أرأيتم إن غضب الله على ومن معى فأهلكنا ، أو رحمتنا فنجاننا
والظاهر أنه اكتفى بذكر المسبب فى الطرف الأول إذ الغضب
سبب فى الإهلاك ، ولكتفى فى الطرف الثانى بذكر السبب
(الرحمة) والرحمة سبب فى النجاة ، والظاهر أن الأسلوب جار
على استمالة الكافرين إلى الإيمان ؛ لذا قدم الإهلاك على النجاة ،
وحذف الغضب جار على طريقة استمالتهم ، ولعله حذف النجاة فى
الطرف الثانى لتتوافر العناية على السبب فيها (الرحمة) إظهارا
لفضل الله على عباده ، ومما يؤيد ذلك وضع الظاهر موضع
المضمر فى قوله بعد (فمن يجير الكافرين من عذاب أليم)
والأصل فمن يجيرهم ، غير أنه عدل عن ذلك تعميما وتعليقا

(١) نظم الدرر ٨/ ٨٧.

للحكم بالوصل ، واستعطافا لهم إلى إيقاع الإيمان والرجوع عن الكفران" (١).

قال تعالى : { قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا } (الجن/٢١).

" ولم تخرج الآية بهذا عن الاحتياك ، فإن ذكر الضرر أولا دل على حذف النفع ثانيا ، وذكر الرشد ثانيا دل على حذف الضلال أولا " (٢) ، وقد أجرى الآية على الاحتياك أيضا أبو السعود حيث قال : " كأنه أريد لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر " (٣) والبيضاوي قبله بقوله : " ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا ، عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعارا بالمعنيين " (٤) وذكر الشيخ زادة سر التعبير بذلك فقال : " وعبر به حتى يكون في تقدير الكلام إشعار بالمعنيين الأول لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، والثاني لا أملك لكم غيا ولا رشدا ، وكلا المعنيين مناسب للمقام فإن النافع والضار

(١) السابق ٨/٨٧.

(٢) نظم الدرر ٨/١٩٦.

(٣) إرشاد العقل السليم ٩/٤٦.

(٤) أنوار التنزيل ٤/٥٦٠.

والمرشد والمغوى هو الله تعالى " (١) وقال ابن عاشور أيضا " وفى الكلام احتباك ، لأن الضر يقابله النفع والرشد يقابله الضلال " (٢) .
ولعل السر فى التعبير بـ (ضرا) هو تأكيد نفى الحول والطول ، وتأكيد نسبة الكل إلى الله - عز وعلا - وذلك أن الإضرار أيسر من النفع ، وحذف (نفعاً) إلماعاً إلى أنه ما كان عجزه عن الإضرار ظاهراً فالأظهر منه هو عجزه عن النفع ، وكأنه حذف لشهرته وتعيينه ، وفى الطرف الثانى ذكر رشدا والسر فى ذلك فوق مراعاة الفاصلة أنه أثبت بالذكر فى الطرف الأول عجزه عن الضر ونسبه إلى الله فاستيفاء للطرفين ذكر الرشد إثباتاً لعجزه عنه ونسبته إلى الله ، وحذف (غيا) إيجازاً فى التعبير .
قال تعالى : { أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى {
(العلق/١١:١٤) .

" الاحتباك هنا بطلب (أرأيت) جملة ليس هو من التنازع ، لأنه يستدعى إضماراً ، والجمل لا تضر ، إنما هو من باب الحذف لدليل فحذف الكون على الضلال ثانياً ، لدلالة الكون على الهدى عليه أولاً ، وحذف (ألم يعلم بأن الله يرى) أولاً لدلالة ذكوه

(١) زادة على البضاوى ٥٦٠/٤ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٤٣/٢٩ .

آخرًا عليه" ^(١) وتقدير المعنى على ما ذهب إليه البقاعي : أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى ، أرأيت إن كان على الضلال وكذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ، والذي أراه أن الكلام بنى على التقابل التام ففى الحالتين ، وأن الأبر بالمعنى أن يكون تقديره : أرأيت إن كان على الهدى وصدق وأقبل أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى هذا فى الطرف الأول والثانى: أرأيت إن كان على الضلال وكذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ؟ وهذا التقدير على أن الآية من الاحتباك لا ينقضه ما ذهب إليه المفسرون من أن قوله (إن كان على الهدى) شرط جوابه محذوف دل عليه الشرط الثانى (إن كذب وتولى) الواقع موقع القسم له والمفعول الأول ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به إليه ^(٢) إلى آخر ذلك ، وهذا حذف صناعى ليس مما نحن فيه ، ووراء أسرار ، غير أنا ذكرناه لبيان أنه لا ينقض ما ذهب إليه البقاعي من القول بالاحتباك .

وواضح أنه اكتفى بالسبب فى الطرف الأول إعلاء لشأنه وترغيبا فيه ، واكتفى بذكر المسبب فى الطرف الثانى إذ الضلال سبب فى كل قبيح وفيه من الترهيب ما يدعو إلى الإقلاع عنه ،

(١) نظم الدرر ٤٨٦/٨ .

(٢) أنوار التنزيل ٦٧٧/٤ و زادة عليه ، إرشاد العقل السليم ١٧٩/٩ ، ١٨٠ .

ونذكر مع الطرف الثاني (ألم يعلم بأن الله يرى) زيادة في التهريب من الضلال ، ولم يذكره في الطرف الأول وصدق وأقبل إيدانا بأن الهدى سبب في كل حسن ، وحذف (ألم يعلم بأن الله يرى) ، إظهارا لثقة من كان على الهدى بمراقبة الله له في السر والعلن . فقد جاء الحذف والذكر اتساقا مع طريقي الترغيب والترهيب.

رابعاً : تهديد الكافرين

قال تعالى : { سأصرف عن آيتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين * والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون } (الأعراف/١٤٦، ١٤٧).

" الآية من الاحتباك : إثبات الغفلة أولا يدل على إرادتها ثانيا ، واللقاء ثانيا يدل على إرادته أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وكانوا عنها غافلين ، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وكانوا عنها غافلين حبطت أعمالهم . فقد ذكر في الطرف الأول (وكانوا عنها غافلين) وحذف (ولقاء الآخرة) وفي الطرف الثاني ذكر (ولقاء الآخرة) وحذف

(١) نظم الدرر ١١٢/٣ .

(وكانوا عنها غافلين) وقد جاء التركيب الأول تعليلا لصرفهم عن الآيات لقاء تكبرهم وجزاء إعراضهم ، فأثبت (وكانوا عنها غافلين) تحسيرا لهم وكأن ظهور الآيات كان واضحا لولا سهوهم وعدم تيقظهم ، وإلا فكان حق السياق وكانوا عنها معرضين ، فكأنه يحسرهم بصرفهم عن آياته ولو كان عندهم فضل تيقظ وتتبعه ما صرفوا والمعذب إن عرف أن صرف عذابه كان مرتبنا بقليل من العمل ازدادت حسرته ، وفي الطرف الثاني لقاء الآخرة وحذف (وكانوا عنها غافلين) مسارعة إلى ذكر الجزاء (حبطت أعمالهم) ، ومجاورة بين السبب والجزاء .

قال تعالى : { ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب } (الأنفال/ ١٣) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الفعل المدغم أولا دليلا على حذف المظهر ثانيا ، والمظهر ثانيا دليلا على حذف المدغم أولا" (١) وتقدير المعنى : ذلك بأنهم شاقوا وشاققوا الله ورسوله ومن يشاقق ويشاقق الله ورسوله ؛ واختلاف صيغتي الفعل هو الذى أرشد البقاعى إلى الاحتباك ، وقد ذكر المدغم وحذف غيره فى الطرف الأول ، ليدل بذلك على عنيتهم الشديد فى محاربة الله ورسوله فتناسب أن يذكر المدغم ، ويحذف المخفف ، إيدانا بأن ما حدث

(١) نظم الدرر ١٩٤/٣ .

• منهم لله ورسوله كان مشاققة لا مشاققة ، وفيه تفضيع لأفعالهم ، وفي
الطرف الثاني ذكر غير المدغم لأنه أنسب مع مقام الوعيد إذ
توعدهم بأشد العقاب على المشاققة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى ، لذا
حذف الفعل المدغم تربية للمهابة ، ومما يعلى من تربية المهابة
وضع المظهر موضع المضممر ، فكان الأصل ومن يشاققهما فلإن
الله . . . وإنما جاء النظم الكريم كذلك " لتربية المهابة وإظهار كمال
شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعة الحكم " (١).

قال تعالى : { أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما
كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون } (هود / ٢٠) .

موطن الاحتباك في الآية الكريمة قوله تعالى { ما كانوا
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون } وهو احتباك محتمل على أن
الجملة صفة للكفار ، وقد رجح بعض المفسرين أن تكون هذه
الجملة من صفات الأوثان ، وعليه فقوله (يضاعف لهم العذاب)
جملة اعتراضية (٢) والأولى أن تكون للكافرين ، وقد لفت انتباه
العلماء التعبير القرآني بنفى الاستطاعة في جانب السمع ، ونفى
البصر فقط في مقابله ، فذكروا أن التركيب جاء كذلك كشفاً عن "

(١) إرشاد العقل السليم ١١/٤ .

(٢) زادة على البضاري ٤٠/٣ .

فرط تعاميمهم عن الحق وبغضهم له كأنهم لا يقدرّون على السمع ، ولما كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريق تلقّيه السمع أشد منه في عدم قبولهم لساثر الآيات المنوطة بالأبصار ، بالغ في نفى الأول عنهم حيث نفى عنهم الاستطاعة ، واكتفى في الثاني بنفى الإبصار .. لتعاميمهم عن آيات الله المبسوطة في الأنفس والآفاق " (١) ، وقد رأى الشيخ زادة أن في قوله : (ما كانوا يستطيعون السمع) استعارة تصريحية تيعية ، شبه تعاميمهم عن استماع الحق وبغضهم له بعدم استطاعتهم السمع ، فأطلق على المشبه ، وكذا شبه تعاميمهم عن آيات الله بعدم إيصارهم فأطلق عليه عدم الإبصار على سبيل الاستعارة التصريحية ، ثم اشتق من اللفظ المستعار لتعاميمهم ما كانوا يستطيعون السمع ، ولتعاميمهم عن آيات الله (وما كانوا يبصرون) (٢) ، وأجراه البقاعي على أنه كناية حيث قال : " وهو كناية عن عدم قبولهم للحق وأن شدة إعراضهم عنه ، وصلت إلى حد صارت فيه توصف بعدم الاستطاعة كما يقول الإنسان لما تشد كراهته : هذا مما لا أستطيع أن أسمع . ونفى الاستطاعة أعرق في العيب وأدل على النقص ، وأنكأ من نفى السمع لأنهم قد يحملونه على الإجابة ، وأما نفى

(١) إرشاد العقل السليم ١٩٧/٤ .

(٢) زادة على البضاوى ٤٠/٣ .

البصر فغير منفك عن النقص سواء كان للعين أو للقلب" (١) على
أى حال فالتعبير الحكيم يتحمل كل هذه المعانى وأضعافها ، وقد
ذكر البقاعى بعد قوله السابق أن هذا المعنى كائن " إن لم تخرج
الآية على الاحتباك ، وإن خرجت عليه استوى الأمران ، وصار
نفى الاستطاعة أولا دالا على نفيها ثانيا ، ونفى الإبصار ثانيا يدل
على نفى السمع أولا " (٢) .

وتقدير المعنى على ذلك : ما كانوا يسمعون ولا يستطيعون
السمع وما كانوا يبصرون ولا يستطيعون الإبصار ، ويكون السر
فى حذف يسمعون فى الطرف الأول ، وذكر لا يستطيعون السمع
توفيرا العناية على ما هو أبلغ فى إثبات تصاممهم عن الحق ،
ويكون السر فى ذكر يبصرون وحذف يستطيعون الإبصار فى
الطرف الثانى ، إثبات ظهور الآيات الكونية الدالة على قدرة الله
ووجدانيته وأن أبصارهم تراها ، وبصائرهم تتعالمى عنها والتركيب
ذكرنا وحذفا متساوق مع نمط التعبير فى إثبات شدة إعراضهم
وفرط توليهم .

قال تعالى : { فقد كذبوا فسأيتهم أنباء ما كانوا به
يستهنئون } (الشعراء / ٦) .

(١) نظم الدرر ٥١٦/٣ .

(٢) نظم الدرر ٥١٦/٣ .

" الآية من الاحتباك : ذكر التكذيب أولا دليلا على حذفه
ثانيا ، والاستهزاء ثانيا دليلا على حذف مثله أولا " (١) وتقدير
المعنى على ذلك : فقد كذبوا واستهزأوا فسيأتيتهم أنباء ما كانوا به
يستهزئون ويكذبون ، وقد ذكر المفسرون أن المعنى أنهم كذبوا
تكذيبا مقارنا للاستهزاء ، وأن الفاء فى فسيأتيتهم لترتيب ما بعدها
على ما قبلها أى كذبوا تكذيبا مؤديا إلى الاستهزاء (٢) ، لكن ما
ذهب إليه البقاعى أولى وأنسب لحالهم إذ كان كذبهم مقارنا
للاستهزاء ، أو الاستهزاء به مقارنا للتكذيب فكأن التركيب يتظاهر
على تهديدهم ووعيدهم بدأوا بالاستهزاء أو بالتكذيب فكلاهما
مفقوت معذب عليه ، فالاختلاف بين المتعاطفين هو الذى أرشد إلى
الاحتباك ، ولعل السر فى الحذف والذكر فى الطرفين التأكيد على
أن كذبهم كان مقارنا للاستهزاء ، واستهزاءهم كان مقارنا للكذب ،
ولو لم يكن الأمر كذلك لكان التركيب فسيأتيتهم أنباء ما كانوا
يكذبون ولعله ذكر الاستهزاء فى الوعيد تنبيها على أنه أشد من
التكذيب إذ هو دليل على غاية الفجور .
قال تعالى : { ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين
صدقوا وليعلمن الكاذبين } (العنكبوت / ٣) .

(١) نظم الدرر ٣٤٨/٥ .

(٢) أنوار التنزيل وزادة عليه ٤٦٥/٣ وإرشاد العقل السليم ٢٣٤/٦ .

use of tobacco

use of tobacco

use of tobacco

use of tobacco

أيديهم حزنوا إن الإنسان كفور ، وقد أثبت الفرح وحذف الإيمان في
الطرف الأول ، إثباتا للأثر السيئ عليه إيماء إلى أن أثر إنعام الله
عليه لا يتجاوز فرحه ، وحذف الإيمان إيماء إلى أن الإيمان
المذبذب لا اعتبار له ، وفي الطرف الثاني حذف الحزن ، وهو
سبب في الكفر ، وأثبت المسبب (الكفر) إيماء إلى سرعة انتقالهم
من السبب إلى المسبب. ويؤيده مجئ المسند بصيغة المبالغة .

وأضيف إلى ما ذكر البقاعى أن التركيب جاء كذلك ليناسب الآية الكريمة السابقة عليه { لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط * ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى ... } (فصلت / ٥٠، ٤٩) فواضح أنه عبر قبل ذلك بقوله (مسه الشر) وكذلك قوله (من بعد ضراء مسته) فجاء التركيب موضع الاحتباك جريا على السياق الذى يرشد إلى تعليم الأدب فى عدم نسبة الشر إلى الله - عز وعلا- والسر فى إظهار نسبة الإنعام إلى الله جار على هذا المقصد أيضا من تعليم الأدب ، وحذف (بالخير) لتعينه واشتغاره إذ الإنعام لا يكون إلا بالخير .

قال تعالى : { فإن أعرضوا فما أرسلناك عنيم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور } (الشورى / ٤٨).

" الآية من الاحتباك : ذكر الفرح أولا دال على حذف الحزن ثانيا ، وذكر الكفران ثانيا دال على حذفه أولا " (١) هكذا ذكر البقاعى ، ولعل الصواب وذكر الكفران ثانيا دال على حذف ضده أولا ، حتى يستقيم المعنى ، ويكون تقدير المعنى : وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وآمن ، وإن تصبهم سيئة بما قدمت

(١) السابق ٦/ ٦٤٧.

الفصل الثامن

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الإنذار والتحذير
والعقاب

أولا : آيات الإنذار والتحذير

قال تعالى : { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله
نفسه والله رؤوف بالعباد } (آل عمران / ٣٠).
" الآية من الاحتباك : التحذير أولا دال على الوعد بالخير
ثانيا ، والرأفة ثانيا دالة على الانتقام أولا " (١) وتقدير المعنى :
ويحذركم الله نفسه وهو المنتقم ، ويعذكم بالخير وهو رؤوف بالعباد
. ولا أعرف غير البقاعى ذكر هذا التقدير ، ولعل ما دفعه إلى هذا
التقدير بالرغم من أنه لم يقدره فى الآية السابقة { ويحذركم الله
نفسه وإلى الله المصير } (آل عمران / ٢٨) لعل ما دفعه إلى هذا هو
أن ختم هذه الآية بتلاعم مع مساقها ، وأن ختم الآية محل الشاهد لا
يتلاعم ما ذكر منه مع مساق الآية إذ الرأفة لا تتناسب التحذير ،
أضف إلى ذلك أنه جاء مؤكدا (ويحذركم الله نفسه) وقد ذكر أبو
السعود أن (ويحذركم الله نفسه) فى الآية محل الشاهد " تكرير لما
سبق وإعادة له ، لكن لا للتأكيد فقط ، بل لإفادة ما يفيد قوله عز

(١) نظم الدرر ٦١/٢ .

وجل- (و الله رؤوف بالعباد) من أن تحذيره- تعالى- من رأفته بهم ورحمته الواسعة ، أو أن رأفته بهم لا تمنع تحقيق ما حذرهموه من عقابه ، وأن تحذيره ليس مبنيا على تناسي صفة الرأفة بل هو متحقق مع تحققها أيضا " (١).

وهذه اللطيفة التي ذكرها أبو السعود على وجاهتها كان التعبير الثاني كافيا لأدائها إلا أن لكل تركيب هدفا يسعى إليه ، لو تدبرنا مساق الأولى لوجدنا فيها تحذيرا من واقعة أمر واحد فقط (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أما الآية محل الشاهد فاتم أمر الذي فيها يشمل الخير والشر (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) فالخير يناسبه والله رؤوف بالعباد ، والشر يناسبه التحذير ، فوق أن الآية في موقف الحساب والعرض ، أما الأولى فسيققت بنهي فقط والنهي يناسبه التحذير .

وهذا ما نبه إليه أهل العلم إذ قالوا : " ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد " تأكيد للأول ، وليكون على بال لا يغفل عنه ، أو يكون الأول منعاً من موالاة الكفر ، والثاني حثاً على عمل الخير

(١) إرشاد العقل السليم ٢/٢٣.

• وترك الشر ،و ليقرنه بالرفقة فيفيد أن رافته لا تمنع عذابه ،وعذابه
لا يمنع رافته "(١) .

فتقدير البقاعى أنفذ إلى فقه المعنى ، فالتحذير دال على
الوعد بالصد ، والرافة دلت على الانتقام بالصد ، ويكون السر فى
حذف الوعد الدلالة عليه بالأعلى (الرافة) فإنها غاية فى الوعد
بالخير ، لذا قال أهل المعانى : الرافة هى أرق الرحمة ، و السر
فى حذف الانتقام ، الإشعار بأن رحمته- سبحانه- غلبت غضبه
،والخلاصة أن التركيب حذفاً وذكرنا بنى على الترغيب والترهيب ؛
لذا قال البيضاوى " وكرر (ويحذركم الله نفسه) للتأكيد والتذكير
(والله رؤوف..) إشارة إلى أنه -تعالى- إنما نهاهم وحذرهم رافة
بهم ومراعاة لصلاحهم ، أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب ، فيرجى
رحمته ويخشى عذابه "(٢) .

وقال الشيخ زادة تعليقاً على قول البيضاوى (والله رؤوف
بالعباد) على الوجه الأول تنبيل لما قبله ، وبيان للحكمة من تحذيره
من عقاب نفسه ، حيث بين أنه يمهّل ولا يهمل ، فلا تغتروا بإمهاله
، وتأهبوا ليوم حسابه وجزائه وعلى الوجه الثانى : أنه من قبيل

(١) تيسير التفسير ٤٥/٢ نشر سلطنة عمان ط عيسى الخليلى بدون تاريخ.

(٢) أنوار التنزيل ٦١٨/١.

إتباع الوعيد بالوعد ليكون المكلف بين الخوف والرجاء ، ولو
اقتصصر على الأول لغلب عليه الخوف " (١) .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (المائدة/ ٥٤) .

" الآية من الاحتباك : حذف أولا البغض وما يثمره لدلالة
الحب عليه ، وحذف ثانيا الثبات لدلالة الردة عليه " (٢) كأن تقدير
المعنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَبْغِضُهُ
اللَّهُ وَيَمْحَقْهُ ، وَيَأْتِي بِقَوْمٍ ثَابِتِينَ عَلَى دِينِهِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ
قول البقاعى أنه من الظاهر أن قوله تعالى : (فسوف يأتى الله ..)
يصلح دليلا على الجواب ، ولا يصلح جوابا ، وربما يكون فى
حذف الجواب إشارة إلى سرعة إذهاب المرتدين مما يكشف عن
غضب الله عليهم ، ويوجه العناية نحو من يحبهم الله ، واعتناؤهم
بوصفهم يثبت بالضرورة ضد الأوصاف فى جانب من يبغضهم
الله .

(١) زادة على البضاوى ٦١٨/١ .

(٢) نظم الدرر ٤٨٣/٢ .

ولعل السر في حذف الثبات على الدين توجيه العناية إلى ما هو أحب للثابتين على دينهم ، ومعالجتهم بما هو أحب إليهم ، وربما يؤيد ذلك أنه قدم حبه لهم على حبه لهم في التعبير .

ولعل السر في حذف البغض وما يثمره الإشارة إلى سرعة وقوع غضب الله عليهم ، وسرعة محبتهم وإيادتهم ، أو أن حذف البغض وما يثمره رغبة منه في عدم مشافهتهم بما يكرهونه ترغيبا لهم في عدم الارتداد ، ولعل مما يؤيد ذلك نداءهم بوصف الإيمان الذي يشعر بالقرب فلم يكن لائقا بمقام القرب ذكر البغض فدل التركيب على لطف بالغ وحكمة لطيفة .

وتقدير البقاعى المحذوف أفضل من تقدير غيره ، فقد قال البيضاوى : " والراجع إلى (من) محذوف تقديره : فسوف يأتى الله بقوم مكانهم " (١) إذ الآية تسعى إلى الترغيب في عدم الارتداد ، والثبات في حظيرة الإيمان .

قال تعالى : { قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون } (الأنعام/١٣٥) .

(١) أنوار التنزيل ١١٩/٢ .

" الآية من الاحتباك : ذكر العقابة أولا دليل على حذفها ثانيا ، وذكر الظلم ثانيا دليل على حذف العدل -أولا " (١) ، وتقدير المعنى : فسوف تعلمون من أهل العدل الذى تكون لهم عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون الذين لهم سوء الدار ، ولعل السر فى الاكتفاء بذكر العقابة فى الطرف الأول ترغيب المؤمنين ، وهذا أولى وأحب إليهم من ذكرهم بالوصف ، ولعل السر فى الاكتفاء بذكر الوصف فى الطرف الثانى (الظالمون) التنبيه على جرمهم والكشف عن سبب عقابهم ويؤيده ذكرهم بعنوان الظلم لا بعنوان الكفر "لأنه أعم وأكثر فائدة" (٢).

ولعل السر فى حذف العقابة فى الطرف الثانى عدم الاعتداد بها ، ويؤيد ذلك قول الشيخ زادة " إن العقابة الأصلية لهذه السدار هى عاقبة الخير ، وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من نتائج الفجار " (٣) فوق أن فى هذا الأسلوب " مع الإنذار إنصافا فى المقال وحسن الأدب ، وتنبئها على وثوق المنذر بأنه محق " (٤) .

قال تعالى : { هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفذ

(١) نظم الدرر ٢/٧٢٠ .

(٢) أنوار التنزيل ٢/٢١٠ .

(٣) زادة على البيضاوى ٢/٢١٠ .

(٤) أنوار التنزيل ٢/٢١٠ .

نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، قل
انتظروا إنا منتظرون} (الأنعام/١٥٨).

" الآية من الاحتباك : ذكر إيمانها أولا دليل على حذف
كسبها من الجملة الثانية ، وذكر جملة آمنت وكسبت ثانيها دال
على حذف كافرة ومؤمنة أولا " (١) وقد ذكر الشيخ زادة أن الآية
من باب اللف التقديرى ، أى : لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها فى
الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه " (٢) .

وقال صاحب الانتصاف أيضا: إن الزمخشري يروم أن
يستدل بالآية على أن الكافر والعاصى فى الخلود سواء حيث سوى
فى الآية بينهما فى عدم الانتفاع بالإيمان بعد ظهور الآيات ، ولا
يتم له ، فإن هذا الكلام اشتمل على ما يسمى فى علم البيان
والبلاغة باللف ، وأصل الكلام : يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع
نفسا إيمانها لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفسا لم تكسب فى
إيمانها خيرا قبل ما تكسبه من الخير بعد ، إلا أنه لـف الكلامين
فجعلهما كلاما واحدا ، إيجازا وبلاغة ، وإذا ثبت أن ذلك هو الأصل
، ظهر أن ما يستفاد من الآية غير مخالف لقواعد أهل السنة " (٣).

(١) نظم الدرر ٢/٧٥٠.

(٢) زادة على البيضاوى ٢/٢٢٤، ٢٢٥.

(٣) الانتصاف بهامش الكشف ٢/٦٣.

والآية على العموم يستدل بها المعتزلة على خلود صاحب المعصية في النار ، بدليل أنه -تعالى- سوى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرا ، في أن كل واحدة منهما مخلدة في النار ، وذلك لأن كلمة أو لأحد الأمرين أو الأمور ، فإذا وقعت في سياق النفي تكون لعموم النفي كالنكرة على ما ذكر في قوله تعالى (ولا تطع منهم أثما أو كفورا) فقوله تعالى : (أو كسبت) لما عطف على قوله : (آمنت) الواقع في سياق قوله : (لم تكن) كان المعنى لا ينفع الإيمان نفسا انتفى عنها كل واحد من الإيمان وكسب الخير في ذلك الإيمان قبل ذلك اليوم ، ووجب أن يكون المراد بالإيمان الذي حكم عليه بعدم النفع هو الإيمان الحادث في ذلك اليوم ، فحينئذ لا دلالة في الآية على عدم نفع الإيمان السابق على ذلك اليوم ، إذا كان عاريا عن فعل الخير والطاعة ^(١).

وخلاصة القول أن الذين قالوا بخلود العاصي في النار الذي آمن ، ولم يكتسب خيرا استدلوا بالآية الكريمة وجعلوا (أو) للعطف والتتويج ، وردوا ذلك بأن العطف على (آمنت) والمعنى : لا ينفع الإيمان الحادث في ذلك اليوم نفسا لم تؤمن قبل أو- آمنت بعد ظهور الآيات ، وكسبت في إيمانها الحادث خيرا ، كأنه قيل : لا ينفع

(١) زادة على البضاري ٢/٢٢٥.

• مجرد الإيمان للنفس الموصوفة بأنها تؤمن من قبل ، فضلا عن أن
• تكتسب في إيمانها خيرا ، وبأنها آمنت بعد ظهور الآيات ، وكسبت
• في إيمانها الحادث خيرا ، وهذا المعنى يخرج من المأزق أن (أو)
• تفيد العطف فقط ، وأنها ليست للترديد ، لأن مدار الأمر على
الإيمان والكسب بعد ذلك اليوم الذى تظهر فيه الآيات .

ولعل التقدير على القول بالاحتباك : لا ينفع نفسا كافرة
إيمانها ، ولا نفسا مؤمنة كسبها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في
إيمانها خيرا . وتكون أو على ذلك للعطف لا للترديد ، وذكر
صيغة المصدر (إيمانها) فى مقابلة صيغة (آمنت) يدل على حذف
المصدر (كسبها) الذى هو مقابل الفعل (كسبت) وذكر النفس
وتعلق حكمين عليها يدل على تنوعها ، ويكون ذلك أولى من اللف
التقديرى فبالاحتباك يصير لكل نفس حكم معين نفس كافرة لم تكن
آمنت من قبل لن ينفعها إيمانها حينئذ ، ونفس مؤمنة لم تكسب خيرا
من قبل لن ينفعها كسبها الخير حينئذ.

قال تعالى : { كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرج
منه لتتذبر به وذكرى للمؤمنين } (الأعراف/٢).

قال البقاعى : ويجوز أن يكون التقدير : لتتذبر وتذكر به
والآية على كل تقدير من الاحتباك ، إثباته (لتتذبر) أولا دال على
حذف التذكر ثانيا ، وإثبات المؤمنين ثانيا دال على حذف المخالفين

أولا^(١) ، وتقدير المعنى : لتتذر به المخالفين ، وتذكر به المؤمنين ، هذا وقد ذكر البيضاوى أنه يحتمل نصب (ذكرى) بإضمار فعلها ، أى : لتتذر ولتذكر ذكرى ، ويمكن أن يكون ذكرى مجرورة عطفا على محل (لتتذر) ومرفوعة عطفا على كتاب ، أو خبرا لمحذوف^(٢) ، وهذا موقع عجيب غير أنى لم أقع على تقدير كتقدير اليقاعى ، وواضح أن تقديره مراعى فيه الفصل بين مهمتى الكتاب العزيز (الإنذار والتذكير) ويؤيد تقديره أن الإنذار فى القرآن لم يقع للمؤمنين ، وإنما وقع للكافرين^(٣) .

ولعله حذف المخالفين إشعارا بإسقاطهم عن درجة الاعتبار ، وذكر (لتتذر) لبيان أن المعول على الإنذار دون نظر إلى درجة المخالفين ، ولعله ذكر المؤمنين مدحا لهم بهذه الصفة ، وحذف وتذكر اكتفاء بـ (ذكرى) وفيه إشعار بأن المؤمنين تتجدد فيهم العظة بتلاوة الذكر الحكيم .

قال تعالى : {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قاتلون} (الأعراف/٤) .

" الآية من الاحتباك ، دل إثبات (بياتا) أولا على حذف قاتلة ثانيا ، وإثبات (هم قاتلون) ثانيا على حذف هم نائمون أولا ، الذى

(١) نظم الدرر ٣ / ٤ .

(٢) أنوار التنزيل للبيضاوى ١ / ٣٤١ .

(٣) يراجع فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادتا (ن ذ ر) و (ذ ك ر) .

أرشد إلى هذا المعنى الحسن سوق (هم) من غير واو^(١) وتقدير المعنى : فجاءها بأسنا بياتا وهم نائمون أو قائلة وهم قائلون ، وقد تأول الشيخ زادة الآية بما يؤول بها إلى الاحتباك ، بعد ما ذكر أن (أو) للتويع حيث قال : ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا ، وهم نائمون ، أو نهارا وهم قائلون^(٢) . وبناء الاحتباك هنا قائم على الترهيب ، فقد حذف (وهم نائمون) واكتفى بذكر الحال (بياتا) إشعارا بعدم الاعتداد بهم ولا بحياتهم ما داموا قد تمردوا على أمر الله ورسله فكأنهم صاروا غيبا ، وفي الطرف الثاني ذكر (هم قائلون) لبيان أن العناية موجهة لهم في أى وقت ، وأن غضب الله سيأكلهم لا محالة دون اعتداد براحتهم يقظة أو مناما ، وحذف الحال (قائلة) إلماعا إلى عدم الاعتداد باجتماعهم فلا يدفع عنهم عذاب الله اجتساع ولا سواء ، والتركيب كله متظاهر على الترهيب تأمل إيقاع الإهلاك على القرية (أهلكناها) فكان الإهلاك عم المكان كله ولم يترك شيئا ، وتأمل (فجاءها) فإنه وجه المجئ إلى المكان ، ومعنى ذلك أن الغضب قاهر ظاهر حتى انهد له المكان وعمت البلوى .

(١) نظم الدرر ٣ / ٨ .

(٢) زادة على البيضاوى ١١٧/٢ .

قال تعالى: { يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون } (الأعراف/ ٢٧).

" الآية من الاحتباك : ذكر الفتنة أولا دليلا على حذفها ثانيا ، والإخراج ثانيا دليلا على حذف ضده أو نظيره أولا " (١)، وتقدير المعنى على ذلك : لا يفتنكم الشيطان فيمنعكم دخول الجنة كما فتن أبويكم وأخرجهما من الجنة

وعند الزمخشري أن المعنى : لا يمتحنكم بألا تدخلوا الجنة ، كما امتحن أبويكم بأن أخرجهما منها (٢) وتقدير الاحتباك هنا قائل على فقه التناسب بين طرفي التشبيه ؛ لذا قال د.عبد الحميد العيسوي : ومعنى ذلك أن عدم دخولهم الجنة المتوقع لهم إن هم أطاعوا الشيطان ، والمسبب عن فتنته ، قد حذف من المشبه لدلالة (كما أخرج أبويكم من الجنة عليه) في المشبه به ، كما أن محنة أبويهم في جانب المشبه به قد حذفت اكتفاء بسببها ، وهو إخراجهما من الجنة ، لدلالة فتنة أبائهما عليهما في جانب المشبه أى : أن المسبب قد حذف من المشبه به لدلالة السبب في المشبه عليه ، وهذا

(١) نظم الدرر ٢١/٣.

(٢) الكشف ٧٤/٢.

تقدير لأصل الكلام حتى يتلاءم طرفا التشبيه ، وهذا هو الاحتياط
بعينه دل فيه ما ذكر على ما حذف دلالة بينة ، والسر راجع إلى أن
المنع من دخول الجنة بالنسبة لبني آدم متوقع في المستقبل إذا لم
يلتزم بهذا النهى الناصح لهم والمحذر من الوقوع في فتنة الشيطان
، ولذا ذكر السبب الواقع في كل يوم من أيام الدنيا ، وترك المسبب
لمعرفة المآل مما ذكر في المشبه به ، فكان ذكر السبب الواقع أهم
من ذكر المتوقع في الآخرة ، ليأخذوا حذرهم من البداية ، فلا
تضعف مقاومتهم له لحظة ، ولا ينخدعوا بوسوسته وتزيينه هنيهة
، وأما في جانب المشبه فقد اكتفى بذكر السبب عن المسبب ، لأن
محنة الإخراج من الجنة قد وقعت ، وهى محنة تفوق كل ما عايناه
من المحن بعد الهبوط إلى الأرض ، فكان النص عليها فى ظاهر
الكلام أهم وأجدر ، ولأن الآيات السابقة على هذه الآية قد ذكرت ما
محنا به بعد الهبوط ، ولم تذكر شيئا عن الإخراج ، لذا يذكر
البيضاض والشهاب أن آية التحذير والنهى التى معنا هى المقصود
من ذكر قصة آدم وحواء والإجمال لها أيضا فمراد نهى
المخاطبين عن المحنة أهم فى الأول ، والإخراج أهم فى الثانى
باعتبار الواقع ، وإن كان البيان المعجز لم يهمل أيضا من السبب
والمسبب بهذا النظم الدال بما أبقى على ما ألقى مع ترتيب فى

الأوليات يتناسب مع المقصود من الآية في سياقها^(١)، وغير
الباقى بقدر محذوف إما في جانب المشبه ، وإما في جانب المشبه
به^(٢).

قال تعالى : { إلى الله مرجعكم وهو على كل شئ قدير }
(هود/٤).

" الآية من الاحتباك ذكر المرجع أولا دليلا على المبدأ ثانيا
، وتمام المقدرة ثانيا دليلا على تمام العلم أولا ؛ لأنهما
متلازمان^(٣) وتقدير المعنى على كونها من الاحتباك : من الله
مبدؤكم وهو بكل شئ علیم ، وإليه مرجعكم وهو على كل شئ
قدير .

لكن مصطلح الاحتباك ليس صادقا على هذا الموضع لأن
المقابل مذكور برمته في مقابلة محذوف برمته ، وإن عدنا الآية
من الاحتباك فسر الحذف في الطرف الأول ، هو الإشعار بأن
الإقرار بأن المبدأ منه جلت قدرته - مما لا ريب فيه ، ولا حاجة
إلى ذكره ألا ترى إلى قول الحق - عز و علا { ولئن سألتهم من

(١) من صور الحذف البالغ بحلة الأزهر عدد ذي القعدة سنة ١٤٠٩ هـ . د. عبد الحميد
الميسري .

(٢) البحر المحیط ٢٨٣/٤ ، إرشاد العقل السليم ٢٢٢/٣ ، الشهاب على البيضاوى ١٦١/٤ ،
زادة على البيضاوى ٢٣٥/٢ .

(٣) نظم الدرر ٥٠٣/٣ .

خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون } (الزخرف/٨٧) ولعل السر فى ذكر (إلى الله مرجعكم ..) هو التأكيد على ما الجدل فيه قائم والشك فيه صارف عن الإيمان .

قال تعالى : { الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا } (الكهف /٤:١).

ذكر السيوطى أن الآية من شواهد الاحتباك فى بدعية ابن جابر ، قال السيوطى " حذف من الأول مفعول (لينذر) الأول ، وهو الذين قالوا ، ومن الثانى مفعوله الثانى وهو بأسا شديدا " (١) وصرح الشيخ الصاوى أيضا بأنها من الاحتباك حيث قال : " لينذر متعلق بأنزل ، وهو ينصب مفعولين ، قدر المفسر الأول بقوله : الكافرين والثانى هو قوله (بأسا) وقوله : (وينذر) معطوف على قوله (لينذر) الأول وحذف مفعول الثانى لدلالة ما هنا عليه ، وذكر مفعوله الأول فى الكلام احتباك ، حيث حذف من كل نظير ما أثبتته فى الآخر " (٢) وتقدير المعنى على الاحتباك : لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين

(١) التحبير فى علم التفسير ١٢٩ .

(٢) الصاوى على الجلالين ٣/٣ .

عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكنين فيه أبدا ، وينذر الذين
قالوا اتخذ الله ولدا بأشأ شديدا .

وقد ذكر ابن عاشور سر الحذف فقال : المفعول الأول لينذر
محذوف ، وهو لقصد التعميم ، أو تنزيلا للفعل منزلة اللازم ، لأن
المقصود المنذر به، وهو اليأس الشديد ؛ تهويلا له وحذف مفعول
(ينذر) لدلالة السياق عليه ، لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا
الكتاب ، ولا بالمنزل عليه ، ولدلالة ما قبله عليه ^(١) ، وقد نبه
البيضاوي وأبو السعود أيضا إلى سر الحذف في المفعول الأول ،
فذكرا أنه حذف للإيذان بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني
^(٢) والمقصود أن العناية متوجهة إلى الإنذار والترهيب من العذاب
الشديد فلم يكن للمنذرين اعتبار ، وفي الطرف الثاني حذف المنذر
به (بأشأ شديدا) توفيرا للعناية على المنذرين زيادة ترهيب لهم .
قال تعالى : { وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب
قبلا } (الكهف / ٥٥) .

(١) التحرير والتنوير ١٤/٢٤٨، ٢٤٩.

(٢) أنوار التنزيل ٣/٢٤٨ ، إرشاد العقل السليم ٥/٢٠٢، ٢٠٣.

" الآية من الاحتباك ذكر سنة الأولين أولا يدل على ضدهما
ثانيا ، وذكر المكاشفة ثانيا يدل على المسطرة أولا " (١) وتقدير
المعنى : وما منع مسطرة الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين مسطرة أو يأتيهم العذاب
قبلا كسنة الآخرين ، والمفسرون على تقدير مضاف محذوف
تقديره إلا طلب إتيان سنتهم ، أو إلا انتظار إتيانها (٢) .
وتقدير المضاف هنا لا يمنع من تقدير الاحتباك ، والواضح
أن (أو) هنا للترديد ، ولعل السر فى حذف (مسطرة) الإشعار بأن
عذاب الله يأتي بغتة فلا يحس به أحد ، ولا يشعرون إلا بالهلاك لا
بمخايله ، وفى ذكر سنة الأولين ترهيب حتى يبصروا أمثالهم فى
الذكر الحكيم فترتعد قلوبهم ، وتلين أفئدتهم ، وفى الطرف الثانى
ذكر إتيان العذاب قبلا ؛ تهويلا وتخويفا لما فى المجابهة من التكيل
، وفى الأول حذف لما فى المباغطة من التفجيع ، وحذف
(سنة الآخرين) تناسبا مع (قبلا) لما فيه من المكاشفة والمواجهة
التي لا تدع مجالا للتفكر على أى سنة جاءهم العذاب ، فهم
مشغولون بأمر عظيم .

(١) نظم الدرر ٤/٤٨٢ .

(٢) البضاوى ٣/٢٦٦ ، أبو السعود ٥/٢٣٠ .

قال تعالى : { ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن
في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من
مكرم إن الله يفعل ما يشاء } (الحج/ ١٨).

" الآية من الاحتباك : إثبات السجود في الأول دليل على
انتفائه في الثاني ، وذكر العذاب في الثاني دليل على حذف الثواب
في الأول " (١).

وتقدير المعنى : ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن
في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وكثير من الناس حق له الثواب وكثير لا يسجد حق له العذاب ،
واستيفاء القسمين هو الذي أرشد إلى الاحتباك والملاحظ أنه ذكر
سبب استحقاق الثواب في القسم الأول (يسجد) إشعاراً بعلوه ورفعته
، وحذف المسبب (حق له الثواب) إلماعاً إلى قوة تحقق وقوعه
تحققاً مؤكداً أغنى عن ذكره ، وكان السجود جمع كل فضيلة وفي
الطرف الثاني ذكر المسبب (حق عليه العذاب) لأن ذلك أنكأ
للمتكبرين المجرمين ، وحذف (لا يسجد) تعجيلاً بالعقوبة زيادة
تكيل بهم ، وتناسبا مع انتفائه في الواقع منهم .

(١) نظم الدرر ٥/ ١٤٢.

قال تعالى : { ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلنت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق } (الحج/٣٠، ٣١).

" الآية من الاحتباك خطف الطير الملزوم للتقطع أولا دال على حذف التقطع ثانيا ، والمكان السحيق الملزوم لبلوغ الأرض ثانيا دليل على حذف ضده أولا " (١) وتقدير المعنى : ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطع فتخطفه الطير من مكان قريب ، أو تهوى به الريح مقطعا في مكان سحيق ، والسر في ذكر ملزوم التقطيع أنه أنكأ في الكشف عن حال المشرك المتوزعة المصابة بالرعب من الإهلاك ، وقد صورته التخطف نهباً موزعاً فهلك أبشع أنواع الهلاك فكذلك المشرك نهب موزع بين آلهته ، وحذف من مكان قريب تهويلاً وتخويفاً له ، وفي قسمه حذف التقطع لتتوفر العناية على الهوى وما فيه من الإهلاك ، و التعذيب بالهوى يستوى فيه المقطع وغيره ، وذكر في مكان سحيق تهويلاً وتخويفاً وتنفيراً من حالة الشرك ألا تراه أتى بالظرف (في) فأراك به أن المشرك صار في غيب المكان السحيق الذي أحاط به من كل جانب ،

(١) نظم الدرر ١٥٠/٥ .

- والتشبيه كله قائم على وصف حالة الضياع والتبدد والتشرد التى عليها المشرك . وكل ذلك مما ينفر من الشرك ، ويلهب المشرك أن يترك ما هو عليه خوفا من هذه الصورة المفزعة .
- قال تعالى : { وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين { (العنكبوت/١١) .

" الآية من الاحتباك كما مضى عند قوله : (ليعلمن الله الذين) (١) أى أنه ذكر الذين آمنوا أولا ؛ دليلا على الذين نالقوا ثانيا ، وذكر المنافقين ثانيا دليلا على المؤمنين أولا ، وتقدير المعنى : وليعلمن الله المؤمنين الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الذين نالقوا ، وقد ذكر المؤمنين بالموصول ؛ تشريفا لهم بما فى حيز الصلة ، وذكر المنافقين بالوصف تنكيلا لهم بالإشارة إلى ثباتهم على النفاق ومجابهة لهم بسبب العقاب ، والحق أننى لا أحس فضيلة للاحتباك هنا غير الإيجاز .

قال تعالى : { من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون } (الروم / ٤٤) .

" الآية من الاحتباك : حذف أولا عدوانهم على أنفسهم لما دل عليه من المهد وثانيا لكون العمل خاصا بهم لما دل عليه من كون الكفر على صاحبه خاصة ، وأحسن من هذا أن يقال : ذكر

(١) نظم الدرر ٥/ ٥٤١ .

الكفر الذى هو السبب دليلا على الإيمان ثانيا ، والعمل الصالح الذى هو الثمرة دليلا على العمل السئ أولا " (١) .
وتقدير المعنى على الثانى : من كفر وعمل سيئا فعليه كفوه ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ، ولعل السر فى ترك (وعمل سيئا) الإشعار بقباحة الكفر وكفايته سببا للعقاب عمل معه سيئة أم لم يعمل ، وفى الطرف الثانى ذكر وعمل صالحا إشعارا بأن الإيمان لا بد أن يترجم عملا ؛ لذا حذف (ومن آمن) إشعارا بأنه لا إيمان بلا عمل.

قال تعالى : { ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذى أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين } (الروم / ٤٧) .

" الآية من الاحتباك : حذف أولا الإهلاك الذى هو أثر الخذلان ، لدلالة النصر عليه ، وثانيا الإنعام لدلالة الانتقام عليه " (٢) وتقدير المعنى : فانتقمنا من الذين أجرموا فأهلكناهم ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والإنعام عليهم . وقد أشار الشيخ زادة إلى الحذف أيضا حيث ذكر أن الفاء فى (فانتقمنا) هى الفاء الفصيحة " تفصح أن فى الكلام مطويا ، وتقدير الكلام : فجاءوهم بالبينات

(١) نظم الدرر ٥/٦٣٤ .

(٢) نظم الدرر ٥/٦٣٧ .

فصدقت طائفة منهم رسولها ، وكذبه الآخرون وأجرموا فانتقمنا
من الذين أجرموا بأن أهلكناهم ، وأنجينا من آمن منهم
بالرسل " (١) .

وهذا التقدير غير تقدير الاحتباك ، ولعل السر في ذكر
فانتقمنا هو مشافهتهم بما هو أقرع وأوجع لهم ، وحذف الإهلاك
احترازا عن العبث لأن الانتقام لا ينبغي إلا عن إهلاك شديد ، وفي
الطرف الثاني ذكر ما هو أحب إلى المؤمنين (النصر) وحذف
(الإيعام) إشعارا بأن النصر هو أعلى النعم وأشرفها فالتركيب
متعاقبة في إبراز الترهيب والترغيب .

قال تعالى : { ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد }
(لقمان / ١٢) .

قال البقاعي : " غنى عن الشكر وغيره (حميد) أي له
جميع المحامد وإن كفره جميع الخلق فإن تقدير الكفر عليهم
بحيث لا يقدر على الانفكاك عنه من جملة محامده بالقدرة
والعزة والفهم والعظمة ، ويجوز - وهو أقرب - أن يعود (غنى) إلى
الكافر و(حميد) إلى الشاكر ، فيكون اسم فاعل ، فيكون التقدير :

(١) زادة على البيضاوي ٣٢/٤ .

ومن كفر فإنما يكفر على نفسه ، ثم سبب عن الجملتين ، وهما كون
عمل كل من الشاكر والكافر لا يتعداه .

قوله : (فإن الله غنى حميد) أى عن شكر الكافر (حميد)
للساكر ، والآية على الأول من الاحتباك : تخصيص الشكر بالنفس
أولا ، يدل على حذف مثله من الكفر ثانيا ، وإثبات الصنفين ثانيا
يدل على حذف مثلهما أولا " (١) وتقدير المعنى على ذلك : ومن
يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله غنى حميد ، ومن كفر فكفره
على نفسه إن الله غنى حميد ، ولعل السر فى حذف (إن الله غنى
حميد) فى الطرف الأول هو التحاشى عن مجابهة الشاكرين بما فيه
رائحة توبيخ لهم ؛ لذا اكتفى بإثبات أن شكرهم لأنفسهم ، وإذ هم
الذين يجنون ثوابه فالله هو المعطى دائما ، ومع أن المؤمن يشكر
ربه عارفا بأن الله لا يحتاج إلى شكره تعالى عن ذلك علوا كبيرا
إلا أن النفس أحيانا يعتريها ما يخرجها عن الفقه الحق لأمر
الشكر وفى الطرف الثانى ترك (فكفره على نفسه) إلماعا إلى أن
هذا أمر مقرر ثابت وأثبت (فإن الله غنى حميد) مجابهة لهم بعلوه
وقهره وعدم افتقاده لأحد ، وهذا مما يضاعف من الخوف حين
تعرف أن من يهددك لا يفتقر إلى أحد بل يفتقر إليه كل أحد .

(١) نظم الدرر ١٣/٦ .

قال تعالى : { ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . ومن كفر فلا يحزنك كفره إلینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله علیم بذات الصدور } (لقمان / ٢٢، ٢٣) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الحزن ثانيا ، دليلا على حذف ضده أولا ، وذكر الاستمسك أولا ؛ دليلا على حذف ضده ثانيا ، ولما كان الحزن بمعنى الهم حسن التعليل بقوله (إلینا مرجعهم) التفاتا إلى مظهر العظمة التي هذا من أخفى مواضعها ، وجمع لأن الإحاطة بالجمع أدل على العظمة " (١) .

وتقدير المعنى : ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فسيفرحك وإلى الله عاقبة الأمور ، ومن كفر فلا يحزنك كفره لم يستمسك بالعروة الوثقى إلینا مرجعهم والآية الكريمة مع أنها متظاهرة على التهديد والتخويف لم تخل من تسليته صلى الله عليه وسلم ولعل السر في ترك (فسيفرحك) أولا هو الإشعار بأن المؤمن لا يمكن أن يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن فرح الرسول بإيمان المؤمن أقوى من أن ينص عليه ، بل هو يسعى جاهدا إلى إدخالهم في حظيرة الإيمان ، بل أشد ما يحزنه أن يبقى أحد على الكفر كما تتظاهر على ذلك

تراكيب كثيرة فى الذكر الحكيم ؛ لذا توفرت العناية فى الطرف
الثانى على تسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - (فلا يحزنك
كفره) وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يهتم أشخاص
بأعيانهم ، وإنما يهتم اعتقاد الرجل لا حسبه ولا جاهه ولا ماله ،
ثم جاء الذكر الحكيم بتركيب ينخلع منه القلب (إلينا مرجعهم فننبئهم
بما عملوا) زيادة تسليية للرسول صلى الله عليه وسلم وإزالة
حزنه .

قال تعالى : { ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين
عذابا ألينا } (الأحزاب/٨).

" الآية من محاسن رياض الاحتباك، وإنما صرح بسؤال
الصادق بشارة له بتشريفه فى ذلك الموقف العظيم ، وطوى سؤال
الكفار ؛ إشارة إلى استهانتهم بفضيحة الكذب " (١) وتقدير المعنى :
ليسأل الصادقين وأعد لهم أجرا كريما ، ويسأل الكافرين عن
تكنبيهم وأعد لهم عذابا ألينا ، وقد ذكر البقاعى سر الحذف والتذكير
، وهو أن الاحتباك جاء على مساق الترغيب والترهيب ، فذكر ما
فيه بشارة للمؤمنين ، وأشار بالحذف إلى استهانة الكافرين بالكذب
، ولعله حذف (أجرا كريما) إشعارا بأنه أجر مؤكد تأكيده أغنى عن
ذكره ، لكننى أتساءل لماذا قال (ليسأل الصادقين) ولم يقل :

(١) نظم الدرر ٧٧/٦.

ليثبت الصادقين ، والذي أبصره أن الأسلوب فيه زيادة ترهيب
للكافرين ، لأنه إذا ما كان الصادق مسؤولاً عن صدقه فما بالناس
بالكافر .

وقد أشار إلى الحذف المفسرون حيث اختلفوا في معطوف
(وأعد) هل هو على مضمّر أم على أخذنا على قولين الثاني عندهم
مردود والأول مقبول^(١) ، وقد ذكر الشيخ زادة أن أصل الكلام :
أخذنا ميثاقهم ليسأل المؤمنين عن صدقهم ، والكافرين عن تكذيبهم ،
فاستغنى عن الثاني بذكر مسببه ، وهو قوله : (وأعد) فإن سؤال
كل واحد من الفريقين سبب لتبيين حاله على رؤوس الأشهاد
والمستلزم لإثابة أحدهما وتعذيب الآخر " ^(٢)) وواضح أن تقدير
البقاعى أبر باستيفاء الطرفين وألصق بالمعنى .

قال تعالى : { يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند
الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً } (الأحزاب / ٦٣) .
" المعنى أى شئ يدريك الساعة بعيدة أو قريبة ، لعلها تكون
قريباً ولعلها تكون بعيداً ففى الآية احتباك " ^(٣)) وسر ذلك أنه ذكر
ما هو ألصق بمقام التحذير والتخويف (تكون قريباً) ، والأحسن أن

(١) البيضاوى ٥٥/٤ ، أبو السعود ٩٢/٧ .

(٢) البيضاوى ٥٤/٤ .

(٣) التحرير والتنوير ١١٣/٢٢ .

يقدر المعنى يسألك الناس عن الساعة بعيدة أم قريبة وما يدريك لعل
الساعة تكون قريباً ولعلها تكون بعيداً ؟.

قال تعالى : { أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون } (الزمر / ٢٤).

" الآية من الاحتباك : ذكر الاستفهام أولاً ؛ دليلاً على حذف
متعلقه ثانياً ، وما يقال للظالم ثانياً ؛ دليلاً على ما يقال للعدل أولاً " ^(١)
وتقدير المعنى : أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن
أمن العذاب ، وقيل للمتقين انعموا بما كنتم تعملون وقيل للظالمين
ذوقوا ما كنتم تكسبون ، والمقصود من كل عدم التسوية بين الفريقين
حتى في الحذف والذكر ، وكأن المتقين أعلى وأكرم من أن يذكر
بجانب الظالمين ، والمفسرون على حذف المشبه به (الخبر) مع
الأداة (كمن أمن العذاب) ^(٢) ، أما الاحتباك ففيما يقال للظالمين
وللمتقين ، ولعل السر في ذكر (وقيل للظالمين ذوقوا) الإمعان في
إهانتهم بالتسجيل عليهم ، والإشعار بالموجب لما يقال لهم ، وفي
ذكر ذوقوا مجابهة لهم بالإهانة ، ووقوع الأمر بالاستعارة أنكأ لهم
، ولم يذكر ما يقال للمتقين ؛ إشعاراً بأنهم أكرم ممن أن يذكر
بإزاء هؤلاء الظالمين .

(١) نظم الدرر ٤٤١/٦ .

(٢) البيضاوي ٢٠١/٤ ، أبو السعود ٢٥٢/٧ ، وزادة على البيضاوي ٢٠١/٤ ، التحرير
والتنوير ٣٩٣،٣٩٢/٢٣ .

قال تعالى : { فأذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون } (الزمر / ٢٦).
" الآية من الاحتباك : ذكر الخزي أولا ؛ دليلا على إرادته
ثانيا ، وذكر أكبر ثانيا ؛ دليلا على الكبير أولا ، وسره تغليظ الأمر
عليهم بالجمع بين الخزي والعذاب بما فعلوا برسله عليهم الصلاة
والسلام بخلاف ما سيأتى فى فصلت ، فإن سياقه للطعن فى
الوحدانية ، وهى لكثرة أدلتها ، وبعدها عن الشكوك ، وعظم
المتصف بها ، وعدم تأثيره بشئ يكفى فى نكال الكافرين ، مطلق
العذاب " (١) وتقدير المعنى : فأذاقهم الله الخزي الكبير فى الحياة
الدنيا ، وليذيقنهم الخزي فى الآخرة ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا
يعلمون ، وسر الاحتباك أنه ذكر ما هو أغيب وأخوف لهم ، وحذف
ما دون ذلك .

قال تعالى : { وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى
ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى
السعير } (الشورى / ٧).
" الآية من الاحتباك : ذكر المنذرين أولا ؛ دلالة على
إرادتهم ثانيا ، وذكر المنذر به ، وهو يوم الجمع ثانيا ؛ دلالة على

(١) نظم الدرر ٤٤١/٦ . - ٢٨٠ -

المنذر به من عذاب الأمم أولا ، ليذهب به الوهم في المحذوف كل
 مذهب ، فيكون أهول ، ونكر هذا المنكور أفخم وأوجل { (١) } .
 هذا وقد ذكر المفسرون أن في الآية حذفاً حيث قالوا : " وقد
 حذف هنا ثانى مفعولى الأول ، وأول مفعولى الثانى للتهويل وإيهام
 التعميم " (٢) وقدره الشيخ زادة بقوله : والتقدير لتتذكر أم القرى
 بعذاب الله تعالى - على تقدير إصرارهم على الكفر ، وحذف
 الثانى للتهويل ، وتقدير الثانى : وتتذكر أم القرى ومن حولها يوم
 القيامة وحذف أول مفعوليه لإيهام التعميم " (٣) ، وصرح الشيخ
 الصاوى بأن الآية من وادى الاحتباك حيث قال : فإنه قد ذكر
 المفعول الأول ، وحذف الثانى تقديره العذاب فى الآية احتباك ،
 حيث حذف من كل نظير ما أثبتته فى الآخر " (٤) .
 وتقدير المعنى : لتتذكر أم القرى ومن حولها يوم الجمع
 ، وتتذكر يوم الجمع لا ريب فيه أم القرى ومن حولها ، وقد نكروا
 أن السر فى الحذف التهويل وإرادة التعميم ، والسر فى الذكر التفخيم
 والتخويف ، فالتركيب كله متظاهر على التحذير والتخويف ، وقد
 جاء الحذف والذكر وفاء بهذا الغرض المسوق له للكلام .

(١) نظم الدرر ٦/٢٠٦ .

(٢) البضاوى ٤/٢٧٠ ، أبر السعد ٨/٢٢ .

(٣) زادة على البضاوى ٤/٢٧١ .

(٤) الصاوى على الجلالين ٤/٣٢ .

قال تعالى : { أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر } (القمر / ٤٣) .

" الآية من الاحتباك : أثبت الخيرية أولا دليلا على حذفها ثانيا ، والبراءة ثانيا ، دليلا على حذفها أولا " (١) ، وتقدير المعنى أكفاركم خير من أولئكم فلهم براءة أم لكم براءة في الزبر فأنتم خير منهم ، والمعنى أنه أصاب الكفار المعدودين ما أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم فيما ذكر من الأمور ، فهل تطمعون ألا يصيبكم مثل ذلك ، وأنتم شر منهم مكانا ، وأسوأ حالا .

والآية كما ترى بنيت على تبيكيت الكفار وتوبيخهم ، وبيان أن عذاب الله سيتركهم ؛ لذا ذكر ما هو أدخل في التبيكيت والتوبيخ ، والآية معقود بسياقها عقدا لا يمكن أن نغفله (أولئكم) تشير إلى حديث السورة عن السابقين من الأمم المعذبة ، المهم أنه ذكر ما هو أدل على التبيكيت (أكفاركم خير) (أم لكم براءة في الزبر) أي ذكر ما هو من أسباب رفع العذاب عنهم وسألهم موبخا هل ثبت لكم هذان الأمران أو أحدهما حتى تأمنوا عذاب الله ؟ وقطعا لم يثبت أي منهما ، لم تثبت براءة الآخرين ولا خيريتهم ، وجاء أسلوب الاستفهام إعلانا بانتفاء وجودهما أصلا ، فظهر بذلك أن الكفر كله ملة واحدة فلا تفضيل لأحد على أحد ، ولا خيرية في كافر على

(١) نظم الدرر ٣٦٥/٧ .

الإطلاق ، ولا براءة لكافر على الإطلاق كما دل على ذلك سياق
السورة الكريمة ، والآية فيها من التخويف والتبكيت ما يخلع القلوب

قال تعالى : { وأنا لا ندرى أشتر أريد بمن فى الأرض أم
أراد بهم ربهم رشداً } (الجن / ١٠).

" الآية من الاحتياك : ذكر الشر أولاً ؛ دليلاً على الخير ثانياً
، والرشد ثانياً ؛ دليلاً على الغي أولاً " (١) وتقدير المعنى : وأنا لا
ندرى أشتر وغى أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً
وخيراً ، وقد ذكر المفسرون أن الرشد هو الخير (٢) ، ولعل السر
فى نكر (الشر) فى قوله : (أشتر أريد) هو الإشعار بأن الجن لا
يمكن له أن يطلع على الغيب على الإطلاق ، ولو كان له ذلك لعرف
الشر ، لأن معرفة الشر للحذر منه ، أولى من معرفة الخير ،
فالحذر من الشر أولى من موقعة الخير ، وفى بناء الفعل للمجهول
(أشتر أريد) أدب شريف فى عدم نسبة الشر إلى - الله تعالى -
على حد قوله تعالى : (وإذا مرضت فهو يشفين) ونظائره كما
قال أبو السعود (٣) ، ولعل السر فى حذف (وغى) هو الإشارة إلى
أن الشر جمع كل مفسدة ، وفى الطرف الثانى ذكر الرشد وحذف

(١) نظم الدرر ١٨٩/٨ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٤٤/٩ .

(٣) السابق ٤٤/٩ .

الخير ، ليدل بذلك على أن الرشد هو رأس الخير ، وسياق الآية فيه تحذير للإنس من الجن إثر ما حدث من منعهم من المقاعد التي كانوا يقعدونها للسمع .

قال تعالى : { يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما } (الإنسان/٣١) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإدخال والرحمة أولا ، دلالة على الضد ثانيا ، والعذاب ثانيا ؛ دلالة على الثواب أولا وسر ذلك أن ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه ، وإن ساءت حالهم في الدنيا وبترهيب أهل الظلم منه وإن حسنت حالهم " (١) وتقدير المعنى يدخل من يشاء في رحمته ويعد لهم ثوابا ، والظالمين أخرجهم من رحمته وأعد لهم عذابا أليما ، وقد ذكر البقاعي سر الذكر في الطرفين أما سر الحذف فلعله حذف (ويعد لهم ثوابا) إشعارا بأن رحمة الله بهم هي أعظم الثواب ، ولعله حذف (أخرجهم من رحمته) معاملة لهم بقوله (أعد لهم عذابا أليما) فعاجلهم بما هو أنكأ وأذل لهم .

قال تعالى : { وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت } (التكويد / ١٢ ، ١٣) .

(١) نظم الدرر ٨/٢٧٩، ٢٨٠.

" الآية من الاحتباك : ذكر السعير أولا دال على ضده فسى
الجنة ثانيا ، وذكر التقريب ثانيا دال على مثله أولا " (١) وتقدير
المعنى : وإذا الجحيم سعرت وأبعدت وإذا الجنة أزلقت ونعمت
،وسر ذلك أنه نكر ما يرهب فى الطرف الأول ، ونكر ما يرغب
فى الطرف الثانى ، وحذف (بعدت) والمقصود بعدت بأصحابها
توفيرا للعناية على ما فيه زيادة ترهيب ، وحذف (نعمت) إشعارا
بأن اسمها وحده دال على ما فيها ، وتوفيرا للعناية على تقريبها
لأن تقريبها هو المتمنى أيا كان ما فيها .

قال تعالى : { ألهاكم للتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون } (التكاثر/١:٤) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإلهاء أولا ، وحذف سببه وهو
الجهل ؛ لدلالة الثانى عليه وذكر ثانيا العلم الذى هو الثمرة ، وحذف
ما يتسبب عنه من عدم اللهو الذى هو ضد الأول وزاد فى التفتيح
لهذا الوعيد بإيضاح المتوعد به بعد إيهامه مع قسم دل عليه بلامه
فقال (لترون) " (١) وتقدير للمعنى : ألهاكم للتكاثر بسبب جهلكم
حتى زرتم المقابر .. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فلا
تلهون ، ولعله أشار بحذف الجهل إلى أن التكاثر هو الجهل عينه ،
وفيه وفيه تفتيح له تفتيحا من الانصياع له ، وكل ذلك يتناسب مع

(١) نظم الدرر ٣٣٩/٨ .

(٢) السابق ٥١٩/٨ . -٢٨٥-

وفيه تفخيم له تقطيعا من الانصياح له ، وكل ذلك يتناسب مع التحذير الذى بنيت عليه السورة الكريمة ، ولعله حذف (فلا تلهون) إلماعا إلى أنه لا قيمة لعدم ليهوهم حينئذ لأن وقت العمل قد مضى، وفى الحذف أيضا توفير للعناية على التهديد (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) وهو ترق فى التحذير بأسلوب لا نظير له فى الذكر الحكيم ، فجاء الحذف متناسبا مع أسلوب السورة التحذيرى التهديدى .

ثانيا : آيات الحساب والموقف

قال تعالى : { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون } (آل عمران / ١٠٦، ١٠٧) .

" الآية من الاحتباك : إثبات الكفر أولا دال على إرادة الإيمان ثانيا ، وإثبات الرحمة ثانيا دال على حذف اللعنة أولا " (١) وتقدير المعنى : فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ففي لعنة الله أنتم فيها خالدون ، وأما الذين ابيضت وجوههم آمنتم بعد كفركم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ، والتقدير هنا " على إرادة

(١) نظم الدرر ٢/ ١٣٤ .

القول المقرون بالفاء أى : فيقال لهم ذلك ، وحذف القول واستتباع الفاء له فى الحذف أكثر من أن يحصى " (١).

ولعل السر فى حذف (ففى لعنة الله هم فيها خالدون) هو التعجيل بذكر نوقهم العذاب الذى جاء نتيجة لعنهم ، وفيه أيضا إشعار بأن العذاب لا يكون إلا عن لعن ، ولعل السر فى ذكر (أكفرتم بعد إيمانكم) هو تبيكتهم وتحسيرهم ومجابهتهم بما يكرهونه ، ولعل السر فى حذف (آمنتكم بعد كفركم) هو التحاشى من ذكر ما يكره المؤمن إذ فيه تذكير بحالة الكفر التى كان عليها قبل الإيمان ولعل السر فى ذكر (ففى رحمة الله هم فيها خالدون) مشافهتهم بالبشارة التى هى أحب إلى نفوسهم من حمر النعم ، وقد جاءت بالمجاز (ففى رحمة الله) ألا ترى أنها تصور لك الجنة كلها تفيض رحمة وتحيط بهم من كل جانب كما يحيط الظرف بمظروفه .

وقد ذكر المفسرون أن الآية من اللف غير المرتب (٢)، وهو لا يعارض القول بالاحتباك ، لأن اللف والنشر يكون فى مذكور ، والاحتباك يكون فى مذكور ومحذوف ، وقد نبه المفسرون إلى لطيفة فى وجه ترتيب الآيتين حيث قدم فى الآية الأولى حديثه عن عن المؤمنين (يوم تبيض وجوه) وأخر حديثه عن الكافرين

(١) روح المعان ٢٦/٤.

(٢) روح المعان ٢٥/٤ ، زادة على البيضاوى ٦٥٩/١ ، التحرير والتنوير ٤٤/٤.

عن المؤمنين (يوم تبيض وجوه) وآخر حديثه عن الكافرين وعكس الترتيب في الآية الثانية وقد قالوا : إن الترتيب جاء كذلك " تنبيهها على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب ، وأيضاً قد استحسن الفصحاء والشعراء أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع ، ويشرح الصدر ، فكذلك ابتدأ بذكر أهل الثواب ، وختم بذكرهم" (١) وقالوا أيضاً : وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم " (٢).

قال تعالى : { يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً } (الإسراء/٧١، ٧٢).

" الآية من الاحتباك : أثبت الإتيان باليمين والقراءة أولاً ؛ دليلاً على حذف ضدهما ثانياً ، وأثبت العمى ثانياً ؛ دليلاً على حذف ضده أولاً " (٣) وتقدير المعنى : فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك مبصرون يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً يؤتى كتابه بشماله ولا يقرؤه ، وقد أشار المفسرون إلى هذا الحذف قال البيضاوي : " وتعليق القراءة بإتيان الكتاب باليمين يدل على أن من أوتى كتابه

(١) روح المعاني ٢٥/٤ ، زادة على البيضاوي ٦٥٩/١ ، الصاوي على الجلالين ١٧٢/١ .

(٢) أنوار التنزيل ٦٥٩/١ .

(٣) نظم الدرر ٤٠٩/٤ .

بشماله إذا اطلع على ما فيه غشبيهم من الخجل والحيرة ما يحبس
ألسنتهم عن القراءة ؛ ولذلك لم يذكرهم مع أن قوله (ومن كان)
أيضا مشعر بذلك ، فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب " (١) وبعد أن بين
الشيخ زادة حال أهل الشمال قال : " بخلاف أصحاب اليمين ، فإن
حالهم على عكس ذلك ، فلا جرم أنهم يقرؤون كتابهم على أحسن
الوجوه وأبينها ، ثم إنهم لا يكتفون بقراءتهم بأنفسهم ، بل يقولون
لأهل المحشر (هاؤم اقرأوا) يدل على حال مقابلتهم أنهم لا
يقدرّون على قراءة كتابهم على طريق الابتهاج ، فاستغنى عن ذكر
حال مقابلتهم " (٢).

وقد صرح أبو السعود بسر الذكر في كلامه على تأويل قوله
تعالى { ومن كان في هذه أعمى } قائلا : " وهذا بعينه الذي أوتى
كتابه بشماله ، بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل له ، ولعل
العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن المقابلة
، حسبما هو الواقع في سورة الحاقة وسورة الانشقاق ، للإيذان
بالعلة الموجبة له ، كما في قوله تعالى : { وأما إن كان من
المكذبين الضالين } بعد قوله : { فأما إن كان من أصحاب اليمين }
للمرّز إلى علة حال الفريق الأول ، وقد ذكر في أحد انجانبين

(١) البيضاوي ٢٣٤/٣ ، ٢٣٥ .

(٢) زادة على البيضاوي ٢٣٥/٣ .

المسبب ، وفي الآخر السبب ، ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في الآخر ؛ تعويلا على شهادة العقل كما في قوله :
(إن يمسسك الله بضر ..)^(١).

ولعل السر في حذف (مبصرون) هو الاحتراز عن العبث إذ القراءة أدل ما يكون على الإبصار ، وقد ذكر ما يدل على فرحهم وسعادتهم وهو إيتاءهم الكتاب باليمين وقراءتهم إياه ، فذكر ما يسر المؤمن ، وما يحزن الكافر فذكر علة إتيانه الكتاب بشماله (ومن كان في هذه أعمى) لبيان استحقاقه العذاب ، وحذف (أوتى كتابه بشماله) كشفا عن حاله الكرب التي تسيطر عليه آنئذ فلا يريد أن يظهر أنه أوتى كتابا أصلا ، ألا ترى إلى قوله تعالى في موطن آخر (وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية) (الحاقة / ٢٥، ٢٧).

قال تعالى : { ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون } (الزمر / ٧٠).

" الآية من الاحتباك : ذكر ما عملت أولا دلت على ما فعلت ثانيا ، وذكر ما يفعلون ثانيا يدل على ما يفعلون أولا ، وسره أن ما ذكر أوفق للمراد من نفى الظلم على حكم الوعد بالعدل والفضل ،

(١) إرشاد العقل السليم ١٨٧/٥ .

لأن فيه الجزاء على كل ما بنى على علم ، وأما المشتبهى فما ذكر
أنه يجازى عليه بل الله يعلمه " (١) وتقدير المعنى على ذلك :
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون ، وما فعلت وهو
أعلم بما يفعلون . ولست أرى فضيلة للحذف هنا غير الإيجاز .

قال تعالى : { يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا
يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى
السجود وهم سالمون } (القلم/٤٢، ٤٣).

" الآية من الاحتباك : ذكر عدم الاستطاعة أولا دال على
حذف الاستطاعة ثانيا ، وذكر السلامة ثانيا دال على حذف عدم
السلامة أولا " (٢) وتقدير المعنى : يوم يكشف عن ساق ويدعون
إلى السجود فلا يستطيعون وهم غير سالمين خاشعة أبصارهم
ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
مستطيعون .

ولعل سر الذكر فى الطرف الأول التخويف والتحذير
والتحسير إذ حين دعوا إلى السجود فاستجابوا ما استطاعوا ، ومما
زاد من تحسيرهم أنه ذكر فى الطرف الثانى (وهم سالمون) زيادة
تحسير لهم ، إذ لم يفتنوا فرصة السلامة ، فوق أنه فى الطرف

(١) نظم الدرر ٤٧٧/٦ .

(٢) السابق ١١٣/٨ .

الأول دل بكلمة يستطيعون على محاولتهم السجود ومعالجتهم إيلاه ،
وقد حذف في الطرف الأول وهم غير سالمين ؛ إلماعا إلى انتفاء
السلامة تماما ، وفي الطرف الثاني حذف : مستطيعون ؛ توفيرا
للعناية على (وهم سالمون) حتى تزداد بذلك حسرتهم .

قال تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
في جنات يتساءلون عن المجرمين } (المدثر / ٣٨: ٤١).

" الآية من الاحتياك : أثبت أولا الارتهان ؛ دليلا على حذف
ضده ثانيا ، وأثبت ثانيا الجنة ؛ دليلا على حذف ضدها أولا
(١) وتقدير المعنى : كل نفس بما كسبت رهينة في النار إلا
أصحاب اليمين فإنهم طلقاء في جنات يتساءلون وقد نبه أبو السعود
إلى هذا الحذف حيث قال : " إلا أصحاب اليمين فإنهم فاكون
رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين
(٢) ولعله ذكر ما هو ألم وأوجع للفريق الأول وهو الحبس
والارتهان ، وحذف (في النار) إيذانا بأن الحبس أشد العذاب دون
نظر إلى محله ، وفي الطرف الثاني دل على عدم حبسهم بالأبلغ
(في جنات) فهذا هو الأولى بمقام التبشير والترغيب ، وشئ آخر

(١) نظم الدرر ١٣٥/٨ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٦١/٩ .

وراء الحذف هو الإيدان بأن أصحاب الجنة طلقاء ، وأن هذا مما لا يحتاج إلى نص أو استدلال .

قال تعالى : { فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا * وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا } (الانشقاق/١٢:٧).

" قال البقاعي وهذا احتباك : ذكر اليمين أولا يدل على الشمال ثانيا ، وذكر الراء ثانيا يدل على الأمام أولا ، وسر ذلك أنه ذكر دليل المودة والرفق بالمصافحة ونحوها في السعيد ، ودليل الغدر والاعتقال في الشقي " (١) وتقدير المعنى : فأما من أوتى كتابه بيمينه أمامه ، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره بشماله وليس هذا التأويل بغريب فقد قال أبو السعود : (وراء ظهره) أى يؤتاه بشماله من وراء ظهره ، قيل : تخلص يده اليسرى من وراء ظهره (٢) وقد ذكر البقاعي سر الذكر في الطرفين ، أما سر الحذف فلعله حذف (أمامه) تنبيها إلى أن العطاء ما دام باليمين فهو خير لأن اليمين محل المصافحة : فمن الأولى أن يكون مقبلا على المعطى فحذفه تأكيدا على ثبوته ووقوعه ، وأنه صار أشهر من أن يذكر ، ولعله حذف (بشماله) زيادة في الإذلال لأن الإعطاء من الظهر دليل دليل البغض وآية الكره ، فحذف (بشماله) توفيرا

(١) نظم الدرر ٣٧١/٨.

(٢) إرشاد العقل السليم ١٣٢/٩.

دليل البغض وآية الكره ، فحذف (بشماله) توفيراً للعناية على ما هو أدل على البغض والإهانة .

قال تعالى : { فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية } (القارعة ٩:٦).

" الآية من الاحتباك : ذكر العيشة أولاً ؛ دليلاً على حذفها

ثانياً ، وذكر الأم ثانياً ؛ دليلاً على حذفها أولاً " (١) وتقدير المعنى

: فأمه فى عيشة راضية فأمه هاوية فى عيشة مبغضة ،

والمقصود بالأم هنا المأوى لأن أهلها يأوون إليها كما يأوى الولد

إلى أمه ، وقيل : الأم الرأس والأول هو الأوفق (٢) ، والآيات

مبنية على الترغيب والترهيب ، فذكر فى الطرف الأول ما يرغب

المؤمن ، وذكر فى الطرف الثانى ما هو أوقع فى الترهيب ،

والمجاز العقلى (عيشة راضية) دل على مدى العطاء فى هذه

العيشة ، ولعله حذف (أمه) فى الطرف الأول إشارة إلى مدى

ارتباطه بمأواه ، ومدى ارتباط مأواه به ، إذ المأوى نفسه راض ،

وفى الطرف الثانى ذكر فأمه هاوية إمعاناً فى الترهيب إذ ما دام

المأوى نفسه كذلك فالأوى فيه من باب الأولى أشد عذاباً ، وحذف

عيشة مبغضة إشارة إلى أنها من سوءها لا تستحق أن تسمى عيشة.

(١) نظم الدرر ٥١٥/٨ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٩٤/٩ .

ثالثا : آيات جهنم وأهلها

قال تعالى : { ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم } (الأنعام/ ١٢٨).

" الآية من الاحتباك : عبر بما يدل على الستر أولا ؛ دلالة على ضده ، وهو الظهور ثانيا ، وبما معناه الاستئناس والسكون ثانيا ؛ دلالة على ضده وهو الإيحاش والنفرة أولا " (١) ولا أرى للاحتباك هنا وجها لأن التكلف ظاهر فيه .

قال تعالى : { إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين * لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غسواش وكذلك نجزي الظالمين } (الأعراف / ٤٠، ٤١).

قال البقاعى : " ولعله إنما حذف الأول لأن الآية من الاحتباك ، فذكر جهنم أولا دليلا على إرادتها ثانيا ، وذكر الفوق ثانيا دليلا على إرادة التحت أولا " (٢) وتقدير المعنى : لهم من جهنم مهاد من تحتهم ومن فوقهم غسواش فى جهنم ، وقد أشار أبو السعود

(١) نظم الدرر ٢/ ٧١٥ .

(٢) السابق ٣/ ٣٣ .

إلى الحذف بقوله : " لهم من جهنم مهاد ، أى : فراش من تحتهم " (١) أما ابن عاشور فيجربى الآية على التشبيه حيث يقول : " شبه ما هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشى ، وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم فى جهنم " (٢) .

ولعل السر فى حذف (من تحتهم) الإشارة إلى أنه لا راحة لهم على الإطلاق وكأنه لا تحت لهم يستقرون عليه ، وفى الطرف الثانى ذكر القيد (من فوقهم) إمعانا فى قهرهم وإذلالهم ، وقد حذف جهنم فى الطرف الثانى إشعارا بأن كل عذاب من فوق هو قهر وإذلال فى جهنم أو فى غيرها .

قال تعالى : { ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين } (الأعراف/٤٤) .

" الآية من الاحتباك : أثبت المفعول الثانى أولا ؛ دليلا على حذف مثله ثانيا ، وحذفه ثانيا ؛ دليلا على إثبات مثله أولا " (٣) كذا ذكر البقاعى ، و لكنى لا أراه احتباكا لأن المحذوف هو المفعول الثانى فى مقابل ذكر المفعول الثانى فى الطرف الأول ، وقد ذكر المفسرون سر حذف المفعول الثانى ، إذ أصل الكلام أن قد وجدنا

(١) إرشاد العقل السليم ٢٢٨/٣ .

(٢) التحرير والتنوير ١٢٨/٨ ، ١٢٩ .

(٣) نظم الدرر ٣٦/٣ .

ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا . قالوا : حذف
المفعول من الفعل الثانى ؛ إسقاطا لهم عن رتبة التشريف بالخطاب
عند الوعد ، وقيل : لأن ما ساءهم من الموعد لم يكن بأسره
مخصوصا بهم وعدا كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة ، فإنهم قد
وجدوا جميع ذلك حقا ، وإن لم يكن وعده مخصوصا بهم ^(١) .
قال تعالى : { يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق
المجرمين إلى جهنم وردا } (مريم/٨٥، ٨٦) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الرحمن أولا ؛ دليلا على المنتقم
ثانيا ، وجهنم ثانيا ؛ دليلا على حذف الجنة أولا " ^(٢) وتقدير المعنى
: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إلى الجنة ونسوق المجرمين
إلى المنتقم إلى جهنم وردا ، وقد ذكر ما هو أليق بمقام المؤمنين وما
هو أنكأ للمجرمين وأزجر لهم ، ويؤيد ذلك أنه ذكرهم بعنوان
الإجرام ؛ إشعارا بعلية الحكم ، وقد حذف (إلى الجنة) تنبيها إلى أن
المتقين حصلوا على غاية الرضا ، وهى سوقهم إلى الرحمن فذكر
الأعلى جب ذكر الأدنى .

(١) البضاوى ٢٤١/٢ وأبو السعود ٢٢٩/٣ .

(٢) نظم الدرر ٥٥٨/٤ .

قال تعالى : { من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ، ومن جاء بالسيدة فكبت وجوههم في النار هل يجزور إلا ما كنتم تعملون } (النمل / ٨٩ ، ٩٠) .

" الآية من الاحتياك : ذكر الخيرية والأمن أولا ؛ دليلا على حذف المثل والخوف ثانيا ، والكب في النار ثانيا ؛ دليلا على الإكرام عنه أولا " (١) وتقدير المعنى : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ، وعن الكب في النار مكرمون ، ومن جاء بالسيدة فله مثلها وهم يومئذ فزعون فكبت وجوههم في النار .

والتقابل بين الطرفين هو الذى أرشد إلى الاحتياك وسره أنه ذكر أسر ما للمؤمن وأنكأ ما للمجرم ، ولعل السر في حذف إكرامهم عن الكب في النار عدم مشافهة المحسنين بذلك ولو على سبيل النفي لأن مجرد ذكر النار يطفئ سرورهم ، وفي الطرف الثانى حذف فله مثلها وهم فزعون ، معالجة لهم بما هو أخوف وأوجل جريا على سياق الترغيب في الطرف الأول والترهيب في الطرف الثانى لذا ذكر في الطرف الثانى ما هو أشد إهانة لهم .

قال تعالى : { اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون } (يس / ٦٥) .

(١) السابق ٤٥٦/٥ .

" الآية من الاحتباك : أثبت الكلام للأيدى أولا ، لأنها كانت مباشرة دليلا على حذفه من حيز الأرجل ثانيا ، وأثبت الشهادة للأرجل ثانيا ، لأنها كانت حاضرة دليلا على حذفها من حيز الأيدى أولا ، بقرينة أن قول المباشرة إقرار ، وقول الحاضر شهادة" (١) وتقدير المعنى ، وتكلمنا أيديهم شاهدة ، وتشهد أرجلهم متكلمة بما كانوا يكسبون ، وقد ذكر البقاعى سر الذكر فى الطرفين فى كلامه الماضى حيث إنه أثبت مع كل جارحة ما له مزيد اختصاص بها ، فلأن اليد تباشر عمل الحرام والحلال كان الأوفق بها أن يذكر الكلام فى جانبها ، ولأن الرجل لا تباشر الحرام لكنها تحضره فأثبت لها الشهادة لأنها هى الأوفق بها ، وحذف الشهادة مع اليد لأنه أثبت الكلام وهو شهادة فعلية وحذف الكلام مع الرجل مع أنها ستنتطق أيضا بقرينة قوله تعالى : { حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون } (فصلت/ ٢٠، ٢١) لعله حذف (متكلمة) توفيرا للعناية على الشهادة ، لأن الشهادة تقيم الحجة على تعذيبهم مع غنائهم سبحانه- عن ذلك إلا أن إقامة العدل على أكمل وجوهه يوم الحساب هو الأولى.

(١) نظم الدرر ٦/ ٢٧٥.

قال تعالى : { وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من
الأشرار أتخذناهم سخرىا أم زاعجت عنهم الأبصار }
(ص/٦٢،٦٣).

" الآية من الاحتباك : أثبت الاتخاذ المذكور الذى يلزمه
بحكم العناد بين الجملتين عدم كون المستسخر بهم معهم فى النار
أولا ، دليلا على ضده ثانيا ، وهو كونهم معهم فيها ، وأثبت زيف
الأبصار ثانيا للالزام منه بمثل ذلك كونهم معهم فى النار ؛ دليلا
على ضده أولا ، وهو كونهم ليسوا معهم ، وسر ذلك أن الموضع
لتحسرتهم ولومهم لأنفسهم فى غلطهم ، والذى ذكر عنهم أقعد فى
ذلك " (١) وتقدير المعنى : أتخذناهم سخرىا ، ولم تزغ عنهم
الأبصار ، وليسوا معنا فى النار ، أم زاعجت عنهم الأبصار ، ولم
نتخذهم سخرىا وهم فى النار .

وقد ذكر المفسرون أن (أم) يحتمل أن تكون متصلة وأن
تكون منقطعة والمعنى على أنها متصلة : أى الأمرين فعلا بنا بهم
الاستسغار عنهم ، أم الازدراء بهم وتحقيرهم ، وإن أبصارنا كانت
تزغ عنهم ، وتفتحهم ، على معنى إنكار كل واحد من الفعلين
على أنفسهم ؛ توبيخا لها .

(١) السابق ٦/٣٩٩.

والمعنى على أنها منقطعة : أخذناهم سخرى بل أزاحت
عنهم أبصارنا ، على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسغار ، ثم
الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير (١) .
وقد ذكر البقاعى فى النص السابق سر الذكر فى الموضعين
، وهو أنه ذكر ما هو أوفق بالسياق والسياق للتحرر ولوم النفس
على الغلط ، وحذف ولم ترغ عنهم الأبصار وليسوا معنا فى النار
فى الطرف الأول ، توفيراً للعناية على ما يظهر تحسرهم ولومهم
أنفسهم على غلطهم ، وفى الطرف الثانى حذف ما حذف للسر
نفسه .

قال تعالى : { فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق
إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين * } والذى جاء بالصدق
وصدق به أولئك هم المتقون { (الزمر/٣٢، ٣٣) .
" الآية من الاحتباك : ذكر أولا المثوى فى جهنم ؛ دليلا
على حذف ضده ثانيا ، والاتقاء ثانيا ؛ دليلا على حذف ضده أولا ،
وسره أنه ذكر أنكأ ما للمجرم من الكفر وسوء الجزاء ، وأسر ما
للمسلم من قصر التقوى عليه ، وذكر أحب جزائه إليه ، والإشارة
إلى عرافته فى الإحسان ، وفى الآيات احتباك آخر ، وهو أنه ذكر
الكذب والتكذيب أولا ؛ دليلا على الصدق والتصديق ثانيا ، والإبقاء

(١) إرشاد العقل السليم ٢٣٣/٧ ، زادة على البضاوى ١٨٨، ١٨٧/٤ .

وجزاءه وما يتبعه ثانيا ؛ دليلا على ضده أولا ، وسره أنه ذكر فى شق المسئ أنكأ ما يكون من الكذب والتكذيب فى أقبح مواضعه ولا سيما عند العرب ، وأسر ما يكون فى شق المحسن من استقامة الطبع وحسن الجزاء^(١).

وتقدير المعنى على الاحتباكين : فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين أولئك هم الكافرون . والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ومثواهم الجنة .

وقد ذكر البقاعى سر الذكر فى الاحتباكين كما مضى ، وخلاصة قوله أن أسلوب الاحتباك جاء على مساق الترغيب والترهيب إذ ذكر ما فيه مسرة للمؤمن ، وما فيه ترهيب للكافر ، ولعل السر وراء الحذف هو الإيجاز ، وتوفير العناية على ذكر ما هو أوفق بالغرض ، فقد حذف وصفهم بالكفر إيماء إلى أن الكذب على الله هو أشد الكفر ، ولعله حذف (صدق) بتخفيف الدال إشعارا بإسراعهم إلى التصديق ، ومجاوزتهم مرحلة الصدق ، وقد حذف جزاء المتقين إيماء إلى تأكيد حدوثه ، وإشعارا بأن شهرته أغنت عن ذكره .

(١) نظم الدرر ٤٤٧/٦ .

قال تعالى : { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين } (الزمر / ٧١).

" الآية من الاحتباك : ذكر الرب أولا دلالة على حذف الجبروت ثانيا ، والإنذار ثانيا ؛ دليلا على البشارة أولا " (١) وتقدير المعنى : يتلون عليكم آيات ربكم ويبشرونكم وينذرونكم جبروته ولقاء يومكم هذا ، ولعل السر وراء ذكر الإنذار وحذف التبشير أن المقام للعقاب والتذكير بالجزم وأنهم بصدد العذاب ، فلم يكن لائقا أن يذكر التبشير في هذا الموضع أى أنه ذكر ما يحزنهم وحذف ما يسرهم ولو لفظا ، ولعله حذف (جبروته) إشارة إلى أنهم أحسوا أثر ذلك وذاقوه ، وذكر (لقاء يومكم هذا) تحسيرا لهم على استهتارهم به ، وعدم العمل بموجب الإنذار به .

قال تعالى : { الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون * إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون * ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون * من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين } (غافر / ٧٠:٧٤).

(١) نظم الدرر ٤٧٨/٦ .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإشراك أولا ؛ دليلا على نفيهم له ثانيا ، والدعاء ثانيا ؛ دليلا على تقديره أولا " (١) وتقدير المعنى : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون وتدعون من دون الله قالوا لم نك مشركين ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا والملحوظ أنه أثبت في الأول الأصل وترك الفرع ؛ لأن الدعاء فرع عن الشرك ، والمقام والسياق للتوبيخ فنذكر ما هو أدل على جرمهم واستحقاقهم العذاب ، وفي الطرف الثاني حذف (لم نك مشركين) إشعارا بأنهم حاولوا جاهدين دفع العذاب عنهم بإنكارهم الشرك ، مع أن السؤال كان عنه أولا ، فدل القرآن بالحذف على أنهم توهموا أنهم دفعوا عن أنفسهم هذه الغائلة التي أهلكتهم ، وأثبت (لم نكن ندعوا) تناسبا مع وهمهم ذلك ، وأنهم نفوا الأصل وبقي الفرع (الدعاء) مما يكشف عن تخطيطهم واختلال عقولهم من شدة ما رأوا ومن كثرة ما هالهم ، فقولهم (لم نكن ندعوا من قبل شيئا) اجتهد في نفي الفرع (الدعاء) كما يظهر من الأسلوب تغطية منهم على السبب الأصلي في أخذهم وتعذيبهم .

قال تعالى : { إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي أمانا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير } (فصلت/٤٠).

(١) نظم الدرر ٥٣٨/٦ .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإلقاء فى النار أولا ؛ دليلا على دخول الجنة ثانيا ، والأمن ثانيا ؛ دليلا على الخوف أولا وسره أنه ذكر المقصود بالذات ، وهو ما وقع الحذف لأجله أولا ، والأمن الذى هو العيش فى الحقيقة ثانيا " (١) وتقدير المعنى : أقمن يأتى خائفا ويلقى فى النار خير أمن يأتى آمنا ويدخل الجنة .
ولعل السر فى حذف (خائفا) معاجلة الملحين بالعذاب تنبيهها على شدة الأخذ ومشافهتهم بما يكرهونه من الإلقاء فى النار ، وأنه كما ذكر البقاعى ذكر السبب فى الخوف ، وهو الإلقاء فى النار وحذف المسبب (الخوف) وفى الطرف الثانى أثبت (آمنا) مبالغة فى إظهار حال المؤمنين " (٢) وإنما التقطت من كلمته سر الذكر بالرغم من أن كلامه يدل على أنه لا احتباك فى الآية الكريمة ، لأن المقابل (لآمنا) (خائفا) المحذوف وكأنه لا نفس للملحد أصلا حتى تخاف أو تأمن فإن أفندتهم من شدة الخوف (هواء) ولعل السر فى حذف (ويدخل الجنة) الإشعار بأن تحقق ذلك هو الذى أمن أنفس المؤمنين ، وذلك لطول شغلهم بطلب النجاة فى الحياة الدنيا .

(١) نظم الدرر ٥٧٨/٦ .

(٢) البضاوى ٢٦٤/٤ .

قال تعالى : { حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد
المشرقين فيبئس القرين * ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم في
العذاب مشتركون } (الزخرف/٣٨، ٣٩).

" الآية من الاحتباك : وبه زال عنها ما كان من إعراب
المعربين لها ، موجبا للارتباك ، فياليت إلى آخره دال على تقدير
ضده ثانيا ، ولن ينفعكم إلى آخره دال على تقدير مثله أولا ^(١)
وتقدير المعنى : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فيبئس القرين
، ولن ينفعهم أنهم في العذاب مشتركون ، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم
أنكم في العذاب مشتركون قرييون .

وسر ذلك أنه أثبت في الطرفين ما يكشف عن حسرتهم
وندمهم ألا ترى إلى أداة التمني معاقبة أداة النداء (باليت) ، وكذلك
أسلوب الهم أي فيبئس القرين الذي جمع كل المذام مما يكشف عن
شدة حسرتهم ، وفي الطرف الثاني أثبت كذلك ما يضاعف من
تحسره وتندمهم تأكيدا على عدم الانقطاع لا بالقرب ولا بالبعد
ولذلك أيضا حذف (قرييون) من الطرف الثاني كشفا عن شدة
كرههم لهذا القرين وأنهم يتمنون بعده عنهم بكل حال ، وفي
الطرف الأول حذف (ولن ينفعهم) والمراد الشياطين من باب
التأكيد على عدم نفعهم ، لأنه إذا ما كان الضالون بهذه المثابة ، من

(١) نظم الدرر ٢٩/٧ .

الحسرة ، فكيف بالمضلين ؟ والخلاصة أن الحذف والذكر جاءا
تجاوبا مع سياق إظهار الحسرة والتندم .
قال تعالى : { وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم
فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً }
(الجن / ١٥، ١٤) .

" الآية من الاحتباك : ذكر (المسلمون) يدل على الكافرين
(و(القاسطون) يدل على المقسطين)"^(١) وتقدير المعنى : وأنا منا
المسلمون ومنا الكافرون ، ومنا القاسطون ومنا المقسطين ، وقد
جعل في صورة اللفظ الظلم قسيما للإسلام ؛ إظهارا لعدالة الإسلام
وأثبت (المسلمون) مقدما ترغيبا في الإسلام ، وحذف (الكافرين)
بغضا له ، وفرارا من إثبات لفظ الكفر في القسمة ، وأثبت
(القاسطون) إظهارا للعدل في الحكاية ، ولأنه أخف وطأة من الكفر
، وحذف (المقسطين) عوض حذف الكافرين ليتم التوازن في الكلام
، وتظهر الجدية في الحكاية .
قال تعالى : { كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة }
(القيامة / ٢٠، ٢١) .

(١) السابق ١٩٢/٨ .

" الآية من الاحتباك : ذكر الحب أولا ؛ دليلا على البغض
ثانيا ، والترك ثانيا ؛ دليلا على الإقبال والأخذ أولا " (١) وتقدير
المعنى : كلا بل تحيون العاجلة وتقبلون عليها ، وتذرون الآخرة
وتبغضونها ، والملحوظ أنه أثبت السبب وحذف المسبب فى
الطرف الأول ، فالحب سبب الإقبال ، وأثبت المسبب وحذف
السبب فى الثانى فالترك مسبب عن البغض وسر ذلك فضحهم
بإثبات السبب فى الطرف الأول ، لأنه أدل على جرمهم من إثبات
المسبب ، وحذف المسبب (الإقبال عليها) إشعارا بأنه أمر محقق
الوقوع وفى الطرف الثانى أثبت المسبب تحسيرا لهم وتنديما ، لأن
المحاسبة إنما هى على نتائج الحب والبغض ، ولم يثبت
(تبغضونها) فرارا من إيقاع البغض على الآخرة ؛ وإشعارا بأنها لا
ينبغى أن تبغض بل لا ينبغى إيقاع لفظ البغض عليها ولو نفيا .
قال تعالى : { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وجوه
يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة } (القيامة / ٢٣، ٢٤، ٢٥).
" الآية من الاحتباك : ذكر النظر فى الأولى دليل على ضده
فى الثانية ، وذكر الفاقرة فى الثانية دليل على ضدها فى الأولى
" (٢) وتقدير المعنى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة تظن أن

(١) نظم الدرر ٢٥١/٨ .

(٢) السابق ٢٥٣/٨ .

يفعل بها نعمة ووجوه يومئذ بأسرة عن ربها محجوبة تظن أن يفعل بها فاقرة ، والمقابلة بين الفريقين هي التي أرشدت البقاعى إلى الاحتباك فى الآية الكريمة ، والملحوظ أنه ذكر أسر ما للمؤمن (ناضرة إلى ربها ناظرة) وحذف (تظن أن يفعل بها نعمة) إشعارا بأن نضارة الوجه من أثر الرؤية لا يصح أن ينتظر من نضر وجهه من أثر ذلك نعمة بعدها ، فهي كل النعم ، وفى الطرف الثانى ذكر أنكأ ما للمجرم (باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) ليدل على تسفلهم فى التمنى حتى فى الآخرة هو مهموم بطلب النعمة ، وحذف (عن ربها محجوبة) إبعادا لهم عن نسبتهم إلى الرب ، حتى وهم محجوبون . وقد ذكرت الاحتباك مباشرة دون الدخول فى الاعتقاد فى مسألة الرؤية والخلاف فى ذلك معروف والراجح أن رؤية الله ثابتة فى الآخرة .

قال تعالى : { فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإِنَّ الجنة هى المأوى } (النازعات / ٣٧: ٤٠) .

" الآية من الاحتباك : أتى بطغى ؛ دليلا على ضده ثانيا ، والنهى عن الهوى ثانيا ؛ دليلا على إثبات الدنيا أولا " (١) وتقدير المعنى : فأما من طغى واتبع الهوى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم

(١) نظم الدرر ٨/ ٣٢٠ .

هى المأوى ، وأما من عدل وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وآثر الآخرة فإن الجنة هى المأوى ، وهذا الذى قدرته هو الألفى
بمصطلح الاحتباك ، والأوفى باستيفاء طرفى القسمة ، لا كما ذكر
الباقى ، والملحوظ أن الحذف والذكر جاءا تجاوبا مع سياق
الترغيب والترهيب ، فذكر أنكا ما للمجرم ، وأسر ما للمسلم فذكر
أرفع الصفات. وأشرفها للمؤمن (خاف مقام ربه) ونهى النفس عن
الهوى) وحذف ما دون ذلك ، وذكر أقبح ما للمجرم (طغى)
(أثر الحياة الدنيا) تنبيهها على استحقاق كل فريق جزاءه عقوبة
ومثوبة ، وحذف الصفات الأخر ؛ توفيراً للعناية على المذكور .

قال تعالى : { وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة
وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة }
(عبس / ٣٨ : ٤٢) .

" الآية من الاحتباك : ذكر الإسفار والبشر أولاً يدل على
الخوف والذعر ثانياً ، وذكر الغبرة ثانياً يدل على البياض والنور
أولاً ، وسر ذلك أنه ذكر دليل الراحة ودليل التعب لظهورهما
ترغيباً وترهيباً " (١) وتقدير المعنى : وجوه يومئذ بيض منيرة
مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وجوه يومئذ خائفة مذعورة عليها غبرة
ترهقها فترة .

(١) السابق ٣٣٤/٨ .

وسياق الترغيب والترهيب هو الذى أوجب الحذف والذكر فى القسمين ، فقد ذكر أثر النعيم على القسم الأول ولأن الوجه تظهر فيه الآثار النفسية ذكره وأوصافه الدالة على السرور فى القسم الأول ، وفى القسم الثانى ذكر الوجه وأوصافه الدالة على العذاب ، فلم تكن هناك حاجة لذكر أوصاف تتعلق بالنفس مثل خائفة مذعورة ، لأن ذكرها بالدليل أولى من ذكرها دون دليل ، والوجه فضاخ لما فى النفس .

قال تعالى : { كلا إن كتاب الفجار لفى سجين * وما أدراك ما سجين * كتاب مرقوم * ويل يومئذ للمكذبين * الذين يكذبون بيوم الدين * وما يكذب به إلا كل معتد أثيم * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون * كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين * وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم * يشهده المقربون } (المطففين/٧:٢١).

يرى البقاعى أن هنا احتباكاً فى (كلا إن كتاب الفجار لفى سجين) و(كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين) حيث يقول : " الآية الأولى من الاحتباك : ذكر سجين أولاً دال على الاتساع ثانياً ، وذكر عليين والمقربين ثانياً دال على أسفل سافلين والمبشرين

أولا" (١) ولعل تقدير المعنى : كلا إن كتاب الفجار المبعدين لفسى
سجين أسفل سافلين ٤ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين في سعة
. ولعل سر الذكر أنه ذكر أقبح عقوبات الفجار وأشدّها وذكره
وصفهم (الفجار) ليدل بذلك على استحقاتهم العقوبة ، حذف
المبعدين حتى لا يشعر ذلك بصلّة ، لأن القرب والبعد نسبتان
للصلّة ، وحذف أسفل سافلين ؛ إشعاراً بكفاية قبح السجين في أسفل
أو في علو ، وفي الطرف الثاني ذكر أسر ما للمؤمن ، وأول ذلك
ذكرهم بهذا العنوان (الأبرار) وبأن كتابهم (في عليين) تشریفاً لهم ،
وحذف (في سعة) إشعاراً بأن ذلك لا يحتاج إلى نفى فكفى بالعلو
نسباً .

قال تعالى : { سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى * قد أفلح من
تزكى } (الأعلى ١٠:١٤).

" الآية من الاحتباك : ذكر أولا الصلى ؛ دليلاً على حذف
ضده ثانياً ، وثانياً التزكية ؛ دليلاً على حذف ضدها أولاً " (٢)
وتقدير المعنى : ويتجنبها الأشقى غير المتطهر من الكفر
والمعاصي الذي يصلى النار الكبرى ، وقد أفلح من تزكى الذي لا

(١) نظم الدرر ٣٦٢/٨.

(٢) السابق ٤٠١/٨.

يصلى النار الكبرى ، وقد أثبت في الطرف الأول ما هو أنكأ
للمجرم (الذى يصلى النار الكبرى) تناسبا مع وصفه (الأشقى)
ولعل السر في حذف (غير المتطهر من الكفر والمعاصي) هو إرادة
تعميم الشقاء عليه في الدنيا وفي الآخرة تنكيلا له ، فلم يشأ أن يذكر
المحذوف ؛ إشعارا بهذا المعنى الذى يناسب وصفه (الأشقى) ولعل
السر في ذكر (أفلح من تركى) هو ذكر ما فيه مسرة للمؤمن بذكوره
بعنوان التطهر ، ولعل السر في حذف (الذى لا يصلى النار الكبرى
(هو الإشعار بأن هذا من المؤكد المشتهر الذى لا يحتاج إلى نص
، فبناء الأسلوب على التقابل ترغيبا وترهيبا تجاوب معه أسلوب
الاحتباك ذكرنا وحذفا.

قال تعالى : { ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا
يغنى من جوع } (الغاشية/٦،٧).
" الآية من الاحتباك : نفى السمن أولا يدل على إثبات
الهزال ثانيا ، ونفى الإغناء من الجوع ثانيا ؛ يدل على نفى الشبع
أولا ، ومن جعل ذلك صفة الطعام أفسد المعنى لأنه يؤول إلى :
ليس لهم طعام فنفى عنه الإسمان والإغناء ، بل لهم طعام لا ينفى
عنه ذلك " (١) وهو يشير بذلك إلى كلام المفسرين (٢) .

(١) نظم الدرر ٤٠٧/٨ .

(٢) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ١٤٩/٩ .

وقد ذكر المذكور وحذف المحذوف تأكيدا لنفي المنفعة عن هذا الطعام من أى جانب قصدته ، فقد ذكر فى الطرف الأول (لا يسمن) وحذف (لا يشبع) تنبيها بالأعلى على الأدنى مبالغة فى نفي المنفعة ، وفى الطرف الثانى أثبت (من جوع) وحذف (ولا يزال) تنبيها بالأدنى على الأعلى مبالغة فى نفي المنفعة ، تنكيلا بأهله ، وإذلالا لهم .

قال تعالى : { إن علينا للهدى وإن أنا للآخرة والأولى * فأنذرتكم نارا تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى * وسيجنبها الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى } (الليل ١٢: ٢١) .

" الآية من الاحتباك : ذكر التكذيب أولا ؛ دليلا على حذف ضده ثانيا ، وإيتاء المال ثانيا ؛ دليلا على حذف ضده أولا " (١) وتقدير المعنى : الذى كذب وتولى ولم يؤت ماله يتزكى ، وسيجنبها الأتقى الذى صدق وأقبل ويؤتى ماله يتزكى ، وقد أضفت كلمة (أقبل) تحقيقا للمقابلة ، ولم يذكر البقاعى هذا ، لأن التولى إعراض يقابله (الإقبال) ولعل السر فى حذف (ولم يؤت ماله يتزكى) فى الطرف الأول إرادة تعميم كذبه وتولييه عن كل

(١) نظم الدرر ٤٥٠/٨ .

الطاعات وذكر (كذب وتولى) لبيان استحقاقه العذاب ، وشقائه فى

النار .

ولعل السر فى إثبات (الذى يؤتى ماله يتزكى) توفير العناية

على الترغيب فى الإنفاق ، وكأن الإنفاق هو التصديق كله ، ولعل

السر فى حذف (صدق) هو إدماج الصدق فى الإنفاق حتى صار

شيئا واحدا ، وكل ذلك مما يضاعف من الترغيب فى الإنفاق ، كما

يضاعف من تهيب مقابله غير المنفق . والله الحمد أولا وآخر

على ما من وأعطى فى هذا البحث .

الخاتمة

الآن انتهى بي التطواف في كتاب الله استقراء لهذا الفن وتحليلاً واستنباطاً ، وكان مما انتهى إليه البحث عدة أمور منها :-
أولاً : أن هذا الفن كثير المواقع في الذكر الحكيم ، وليس عزيزاً كما قال السابقون ، وآية ذلك أن البحث ضم خمسة عشر ومائتي موقع .

ثانياً :- أنه لا يكفى في هذا الفن تحديد موطنه ، ولا تقدير المعنى على الحذف ، وإنما الذى يشفى هو إبراز ما استكن في التركيب وما غنى به البناء قدر الطاقة .

ثالثاً :- أن الاحتباك وقع في معظم موضوعات القرآن الكريم كالحديث عن الطاعات والحث عليها ، والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عن السابقين ، والحديث عن الهدى والضلال ، والحديث عن المنافقين والحديث عن الكافرين ، والحديث عن الإنذار والتحذير والعقاب .

رابعاً :- أن الحذف والذكر يأتيان دائماً وفاء بحق السياق والمقام وغير ذلك مما هو متأثر على صفحات البحث ، ولست أدعى بعداً من زلل ، ولا سلامة من خطأ ، فتلك دعوى عريضة أعوذ بالله منها ، وإنما اجتهدت قدر الطاقة ، وبذلت كل الوسع ، ورجوت القبول والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

فهرس مواقع الاحتباك في القرآن الكريم

صدر الآية	السورة	الآية	الصفحة
١- قال تعالى : قلنا هبطوا منها جميعا	البقرة	٣٨-٣٩	١٢٥
٢- " : ومثل الذين كفروا	"	١٧١	٢٠٨
٣- " : وإذا تولى سعى في الأرض..	"	٢٠٥	٨٩
٤- " : وعسى أن تكرهوا شيئا	"	٢١٦	٧٣
٥- " : ويسألونك عن المحيض	"	٢٢٢	١٠٦
٦- " : مثل الذين ينفقون	"	٢٦١	٨٥
٧- " : يأبىها الذين آمنوا لا تبطلوا ..	"	٢٦٤	٨٧
٨- " : ومثل الذين ينفقون أموالهم..	"	٢٦٥	٨٩
٩- " : قد كان لكم آية	آل عمران	١٣	٣٩
١٠- " : ويحذركم الله نفسه	"	٣٠	٢٤٦
١١- " : لن تتألوا البر	"	٩٢	٩١
١٢- " : فيه آيات بينات	"	٩٧	٧٢
١٣- " : ولتكن منكم	"	١٠٤-١٠٥	٩٩
١٤- " : فأما الذين أسودت	"	١٠٦-١٠٧	٢٧٩
١٥- " : إذ همّت طائفتان	"	١٢٢	٤٠
١٦- " : فليقاتل في سبيل الله الذين..	النساء	٧٤	٧٦
١٧- " : يأبىها الذين آمنوا من يرتد ..	المائدة	٥٤	٢٤٩
١٨- " : وما الحياة الدنيا إلا لعب	الأنعام	٣٢	١٠٠
١٩- " : قد نعلم إنه ليحزنك	"	٣٣	١١١
٢٠- " : إنما يستجيب للذين يسمعون	"	٣٦	٢١٣
٢١- " : قل أئندعوا من دون الله	"	٧١-٧٢	٦٨

٧٠	٩٢	"	٢٢- " : وهذا كتاب أنزلناه مبارك..
٢١٦	١٠٥	"	٢٣- " : وكذلك نصرف الآيات
١٧٢	١٢٥	"	٢٤- " : فمن يرد الله أن يهديه
٢٨٨	١٢٨	"	٢٥- " : ويوم يحشرهم جميعا
٢٥٠	١٣٥	"	٢٦- " : قل يا قوم اعملوا
٢١٨	١٤٨	"	٢٧- " :سيقول الذين أشركوا
٢٥٢	١٥٨	"	٢٨- " : هل ينظرون إلا أن تأتيهم ..
٢٥٤	٢	الأعراف	٢٩- " : كتاب أنزلناه إليك ..
٢٥٥	٤	"	٣٠- " : وكم من قرية أهلكناها
٢٥٧	٢٧	"	٣١- " : يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان
١٧٤	٣٠-٢٩	"	٣٢- " : قل أمر ربي بالقسط..
٢٨٨	٤١	"	٣٣- " : لهم من جهنم مهاد..
٢٨٩	٤٤	"	٣٤- " : ونادى أصحاب الجنة
٢٤٢	٥٨	"	٣٥- " : والبلد الطيب يخرج نباته
٢٣٤	١٤٧-١٤٦	"	٣٦- " : سأصرف عن آياتي
٢١٥	١٩٣	"	٣٧- " : وإن تدعوهم إلى الهدى
٢٣٥	١٣	الأنفال	٣٨- " : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
٧٨	٦٥	"	٣٩- " : يا أيها النبي حرّض المؤمنين
٨٠	٦٦	"	٤٠- " : الآن خفف الله عنكم
٨١	١٩	التوبة	٤١- " : أجمعتم سقاية الحاج
١٩٥	٥٢	"	٤٢- " : قل هل تريصون بنا
٩٦	١٠٢	"	٤٣- " : وآخرون اعترفوا
١٩٣	١٠٩	"	٤٤- " : أفمن أسس بنيانه

٢٠٣	١٢٥-١٢٤	*	٤٥- : وإذا ما أنزلت سورة
٢٢٣	٣٥	يونس	٤٦- : قل هل من شركائكم
١١٣	٤٦	*	٤٧- : وإلما نرينك بعض الذي نعمهم
٢٣	٦٧	*	٤٨- : وهو الذي جعل لكم الليل
١٥٣	٧٧-٧٦	*	٤٩- : فلما جاءهم الحق من عندنا
١١٥	١٠٧	*	٥٠- : وإلما يمسك الله بضر
٢٥٩	٤	هود	٥١- : إلى مرجعكم
١٢٢	١٢	*	٥٢- : فلعلك تارك
٢٣٦	٢٠	*	٥٣- : أولئك لم يكونوا معجزين
١٢٩	٣٥	*	٥٤- : أم يقولون افتراه
١٤١	٢١	يوسف	٥٥- : وقال الذي اشتراه
١٤٣	٣٨	*	٥٦- : واتبعت ملة آبائي
١٤٥	٤١	*	٥٧- : يا صاحبي السجن
٢١٨	٧	الرعد	٥٨- : ويقول الذين كفروا
١٨٨	٢٧	*	٥٩- : ويقول الذين كفروا
١١٣	٤٠	*	٦٠- : وإلما ما نرينك
٥٦	٢٤	إبراهيم	٦١- : ألم تر كيف ضرب الله مثلا
١٣٨	٧٩:٧٣	الحجر	٦٢- : وإلما لبسبيل مقيم
٣٦	٧	النحل	٦٣- : وتحمل أثقالكم
١٧٦	٣٦	*	٦٤- : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
١٠٣	٥٠	*	٦٥- : يخافون ربهم من فوقهم
٣٧	٦٧	*	٦٦- : ومن ثمرات النخيل والأعناب
١٧٨	١٢٥	*	٦٧- : ادع إلى سبيل ربك

٩٤	١٢٨	"	٦٨- " : إن الله مع الذين اتقوا
١١٧	٢-١	الإسراء	٦٩- " : سبحانه الذي أسرى
٢٢٤	٤٠	"	٧٠- " : أفأصفاكم ربكم بالبنين
٢٨١	٧٢-٧١	"	٧١- " : اليوم ندعوا كل أناس بإمامهم
١٧٩	٩٧	"	٧٢- " : ومن يهد الله فهو المهتد
٢٦٠	٤:١	الكهف	٧٣- " : الحمد لله الذي أنزل
١٨١	١٧	"	٧٤- " : وترى الشمس إذا طلعت
٢٦١	٥٥	"	٧٥- " : وما منع الناس أن يؤمنوا
١٨٢	٧٦-٧٥	مريم	٧٦- " : قل من كان في الضلالة
٢٩٠	٨٦-٨٥	"	٧٧- " : يوم نحشر المتقين
١٥٠	٢٢	طه	٧٨- " : واضمم يدك إلى جناحك
١٦٦	٨٦	"	٧٩- " : فرجع موسى إلى قومه
١٢٥	١٢٣	"	٨٠- " : قال اهبطا منها جميعا
٢١٩	٥	الأنبياء	٨١- " : بل قالوا أضغاث أحلام
٢٦٣	١٨	الحج	٨٢- " : ألم تر أن الله يسجد له
٢٦٤	٣١،٣٠	"	٨٣- " : ذلك ومن يعظم حرمات
٢٦	٤٧	الفرقان	٨٤- " : وهو الذي جعل لكم الليل لباسا
٢٣٨	٦	الشعراء	٨٥- " : فقد كذبوا فسوأتيهم
١٥٠	١٢	النمل	٨٦- " : وأدخل يدك في جيبك
١٣٥	٥٠	"	٨٧- " : ومكروا مكرا
٢٤	٨٦	"	٨٨- " : ألم يرو أننا جعلنا الليل
٢٩١	٩٠-٨٩	"	٨٩- " : من جاء بالحسنة
١٤٦	٤	القصص	٩٠- " : إن فرعون علا في الأرض

١٤٧	٦-٥	"	٩١- : يستضعف طائفة منهم
١٤٨	٧	"	٩٢- : ولوحينا إلى أم موسى
١٥٠	٣٢	"	٩٣- : اسلك يدك في جيبك
٢٢٥	٥٠	"	٩٤- : قل فأتوا بكتاب من عند الله
٢٧	٧١	"	٩٥- : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم
٢٨	٧٣	"	٩٦- : ومن رحمته جعل لكم الليل
٢٣٩	٣	العتكوت	٩٧- : ولقد فتنا الذين من قبلهم
٢٦٥	١١	"	٩٨- : ولعلمن الله الذين آمنوا
٨٤	٦٩	"	٩٩- : والذين جاهدوا فينا
٢٩	١٨-١٧	الروم	١٠٠- : فسبحان الله حين تمسون
٣٠	٢٣	"	١٠١- : ومن آياته منامكم بالليل
٢٦٥	٤٤	"	١٠٢- : من كفر فعليه كفره
٢٦٦	٤٧	"	١٠٣- : ولقد أرسلنا من قبلك رسلا
٢٦٧	١٢	لقمان	١٠٤- : ولقد آتينا لقمان الحكمة
٢٦٩	٢٣	"	١٠٥- : ومن يسلم وجهه إلى الله
٤٤	٢٧	"	١٠٦- : فولو أن ما فى الأرض
١٠٩	٤	الأحزاب	١٠٧- : ما جعل الله لرجل من قلبين
٩٥	٦	"	١٠٨- : للنبي أولى بالمؤمنين
٢٧٠	٨	"	١٠٩- : ليسأل الصادقين
١٩٧	١٧	"	١١٠- : قل من ذا الذى يعصمكم
١٩٨	٢٤-٢٣	"	١١١- : من المؤمنين رجال
١١٩	٥٦	"	١١٢- : إن الله وملائكته
٢٧١	٦٣	"	١١٣- : يسألك الناس عن الساعة

٢٠٥	٧٣	"	ليعذب الله المنافقين	"-١١٤
٥٠	١	سبأ	الحمد لله الذي له	"-١١٥
٢٢٢	٨	"	أفترى على الله كذباً	"-١١٦
١٨٣	٥٠	"	قل إن ضللت فأنا ضال	"-١١٧
٣٢	١٣	فاطر	يولج الليل في النهار	"-١١٨
٢٢٧	٤٠	"	قل أرأيتم شركاكم	"-١١٩
١٦٨	٢٢	يس	نوما لي لا أعبد الذي فطرني	"-١٢٠
٢٩٢	٦٥	"	اليوم نختم على أفواههم	"-١٢١
١٢١	٧٠	"	نليند من كان حيا	"-١٢٢
٤٨	٧٩	"	قل يحييها الذي أنشأها	"-١٢٣
٢٩٣	٦٣	ص	أتخذناهم سخرى	"-١٢٤
٢٢٢	٣	الزمر	ألا لله الدين الخالص	"-١٢٥
٧١	٩	"	أمن هو قانت	"-١٢٦
١٨٦	٢٣	"	الله نزل أحسن الحديث	"-١٢٧
٢٧٢	٢٤	"	أفمن يتقى بوجهه	"-١٢٨
٢٧٣	٢٦	"	فأذاقهم الله الخزي	"-١٢٩
٢٩٤	٣٣-٣٢	"	فمن أظلم ممن كذب على الله	"-١٣٠
٤٧	٤٢	"	الله يتوفى الأنفس	"-١٣١
٢٨٣	٧٠	"	نوفيت كل نفس ما عملت	"-١٣٢
٢٩٦	٧١	"	نوسيق الذين كفروا	"-١٣٣
٥٧	٩-٨	غافر	ربنا وأدخلهم جنات	"-١٣٤
١٥٩	٢٨	"	نوقال رجل مؤمن	"-١٣٥
١٦١	٣٩	"	يا قوم إنما هذه	"-١٣٦

١٦٢	٤٠	"	"	١٣٧-	"	نمن عمل سيئة فلا يجزى
١٦٤	٤٢-٤١	"	"	١٣٨-	"	تويا قوم ما لى أدعوكم
٥٩	٥٨	"	"	١٣٩-	"	توما يستوى الأعمى والبصير
٢٤	٦١	"	"	١٤٠-	"	الله الذى جعل لكم الليل
٢٠	٦٤	"	"	١٤١-	"	الله الذى جعل لكم الأرض
٢٦٩	٧٤-٧٣	"	"	١٤٢-	"	ثم قيل لهم أين ما كنتم
١١٣	٧٧	"	"	١٤٣-	"	فأصبر إن وعد الله حق
١٧١	٨٣	"	"	١٤٤-	"	فلما جاءتهم رسلهم
٢٠	١٢	فصلت	"	١٤٥-	"	ففضاهن سبع سموات
٥٢	٣٨	"	"	١٤٦-	"	فإن استكبروا فالذين
٢٩٧	٤٠	"	"	١٤٧-	"	إن الذين يلحدون
٤٥	٤٤	"	"	١٤٨-	"	ولو جعلناه قرآنا
٢٤٣	٥١	"	"	١٤٩-	"	وإذا أنعمنا على الإنسان
٢٢٨	٥٢	"	"	١٥٠-	"	قل أرأيتم إن كان من عند الله
٢٧٣	٧	الشورى	"	١٥١-	"	وكذلك أوحينا إليك
٤٨	٨	"	"	١٥٢-	"	ولو شاء الله لجعلهم أمة
٦١	٢٢	"	"	١٥٣-	"	تترى للظالمين مشفقين
٦١	٢٦	"	"	١٥٤-	"	ويستجيب الذين آمنوا
٢٤٤	٤٨	"	"	١٥٥-	"	فإن أعرضوا فما أرسلناك
٥٤	٥١	"	"	١٥٦-	"	توما كان لبشر أن يكلمه الله
٢٩٩	٣٩-٣٨	الزخرف	"	١٥٧-	"	حتى إذا جاءنا
١٥٦	٥٢-٥١	"	"	١٥٨-	"	تونادى فرعون فى قومه
٢١	٤-٣	الجاثية	"	١٥٩-	"	إن فى السموات والأرض

١٨٧	١١	"	" : هذا هدى	"-١٦٠
٢٢٦	٤	الأحقاف	" : قل أرأيتم ما تدعون	"-١٦١
٢٢٩	١٠	"	" : قل أرأيتم إن كان من عند الله	"-١٦٢
٢٤٠	٢-١	محمد	" : الذين كفروا وصدوا	"-١٦٣
٦٢	١٤	"	" : أفمن كان على بينة	"-١٦٤
٢٠٤	٢٤	"	" : أفلا يتدبرون القرآن	"-١٦٥
١٠٤	٣٣	"	" : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله	"-١٦٦
١٠١	٣٦	"	" : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو	"-١٦٧
٤٢	٢٦	الفتح	" : إذ جعل الذين كفروا	"-١٦٨
٤٣	٧	الحجرات	" : واعلموا أن فيكم	"-١٦٩
١٠٥	١٤	"	" : قالت الأعراب أمنا	"-١٧٠
١٣٩	٣٥	القمر	" : نعمة من عندنا	"-١٧١
٢٧٥	٤٣	"	" : أكفاركم خير من أولئكم	"-١٧٢
٥٣	٧٨	الرحمن	" : تبارك اسم ربك	"-١٧٣
٤٦	٥٩	الواقعة	" : أنتم تخلقونه	"-١٧٤
٣٨	٦٤	"	" : أنتم تزرعونه	"-١٧٥
٥٢	٢-١	الحديد	" : سبح لله ما فى السموات	"-١٧٦
٦٤	١٩	"	" : والذين آمنوا بالله ورسوله	"-١٧٧
٢٠١	١٢	الحشر	" : لنن أخرجوا لا يخرجون	"-١٧٨
١٣٧	٦	المتحنة	" : لقد كان لكم فيهم أسوة	"-١٧٩
١٣٣	١١-١٠	التحريم	" : ضرب الله مثلا للذين كفروا	"-١٨٠
٦٥	٢٢	الملك	" : أفمن يمشى مكبا	"-١٨١
٢٣٠	٢٨	"	" : قل أرأيتم إن أهلكنى الله	"-١٨٢

٢٨٤	٤٣-٤٢	القلم	١٨٣- " : يوم يكشف عن ساق
٢٢	١٧	نوح	١٨٤- " : نوالله أنبتكم من الأرض
١٣١	٢٨	"	١٨٥- " : رب اغفر لى ولوالدى
٢٧٦	١٠	الجن	١٨٦- " : وأنا لا ندرى أشتر
٣٠٠	١٥-١٤	"	١٨٧- " : وأنا منا المسلمون
٢٣١	٢١	"	١٨٨- " : قل إنى لا أملك لكم
١٢٠	٨	المزمل	١٨٩- " : ولذكر اسم ربك
٢٨٥	٤١:٣٨	المدثر	١٩٠- " : كل نفس بما كسبت رهينة
٣٠٠	٢١-٢٠	القيامة	١٩١- " : كلا بل تحبون العاجلة
٣٠١	٢٥:٢٣	"	١٩٢- " : وجوه يومئذ ناضرة
٩٢	١٣	الإنسان	١٩٣- " : لا يرون فيها شمسا
٢٤١	٢٧	"	١٩٤- " : إن هؤلاء يحبون
٢٧٧	٣١	"	١٩٥- " : يدخل من يشاء
٣٢	١١-١٠	النبأ	١٩٦- " : وجعلنا الليل لباسا
٣٣	٢٩	النازعات	١٩٧- " : وأغطش ليلها
٣٠٢	٤٠:٣٧	"	١٩٨- " : فأما من طغى
١٢٣	١٠:٥	عيس	١٩٩- " : أما من استغنى
٣٠٣	٤١:٣٨	"	٢٠٠- " : وجوه يومئذ مسفرة
٢٧٧	١٣-١٢	التكوير	٢٠١- " : وإذا الجحيم سعرت
٣٤	١٧:١٥	"	٢٠٢- " : فلا أقسم بالخنس
٣٠٤	٢١:٧	المطففين	٢٠٣- " : كلا إن كتاب الفجار
٢٨٦	١٢:٧	الانشقاق	٢٠٤- " : فأما من أوتى كتابه
٣٠٥	١٤:١١	الأعلى	٢٠٥- " : ويتجنبها الأشقى

١٠٢	١٧-١٦	"	" : بل تؤثرون الحياة	٢٠٦-
٣٠٦	٧-٦	الغاشية	" : ليس لهم طعام	٢٠٧-
٩٣	١٦-١٥	البلد	" : أو إطعام في يوم ذي مسغبة	٢٠٨-
٥٠	٩-٨	الشمس	" : فأنهمها فجورها	٢٠٩-
٣٥	٣:١	الليل	" : والليل إذا يغشى	٢١٠-
٣٠٧	١٨:١٥	"	" : لا يصلاحها إلا الأشتى	٢١١-
٦٧	٦:٤	التين	" : لقد خلقنا الإنسان	٢١٢-
٢٣٢	١٤:١١	العلق	" : لرأيت إن كان على الهدى	٢١٣-
٢٨٧	٩:٦	القارعة	" : فأما من تقلت موازينه	٢١٤-
٢٧٨	٤:١	التكاثر	٢١٥- ألهاكم التكاثر	

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ١- أحكام القرآن الكريم لابن العربي تحقيق محمد علي البجاوي ط بيروت.
- ٢- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ط دار إحياء التراث العربي.
- ٣- إعراب القرآن المنسوب للزجاج ط المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٣ م.
- ٤- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي ط الحلبي ١٣٨٨ هـ.
- ٥- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط المكتبة المصرية بيروت.
- ٦- الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ط الحلبي ١٣٩٨ هـ.
- ٧- الأطول للعصام المطبعة السلطانية ١٢٨٤ هـ.
- ٨- الإيضاح للخطيب القزويني ت د. عبد القادر حسين ط مكتبة الآداب ١٩٩٦ م.
- ٩- بديع القرآن لابن أبي الأصمغ تحقيق د. حفني شرف ط أولى ١٣٧٧ هـ - نهضة مصر.
- ١٠- البحر المحيط لأبي حيان ط دار الفكر ١٣٩٨ هـ.
- ١١- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط دار التراث.
- ١٢- تفسير المنار للإمام محمد عبده ط المنار ثلاثة ١٣٦٧ هـ.
- ١٣- تيسير التفسير لمحمد بن يوسف أطفيش نشر وزارة التراث القومي سلطنة عمان.

- ١٤- تفسير ابن عرفة الجزء الأول تحقيق د.حسن المناعى نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية ١٤٠٧هـ.
- ١٥- التبيان فى المعانى والبدیع والبيان للطیبی تحقیق د.هادی عطیة مطر الهلالى ط النهضة العربية ١٩٨٧م.
- ١٦- التحرير فى علم التفسير للسيوطى ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨هـ.
- ١٧- التحرير والتتوير للطاهر بن عاشور ط الدار التونسية ١٩٧٢م.
- ١٨- الترجى فى أى من الذكر الحكيم د.إبراهيم صلاح الهدهد بحث منشور بحولية كلية اللغة العربية بالقاهرة ١٩٩٧م.
- ١٩- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الغد العربى ثالثة.
- ٢٠- حاشية الشيخ زادة على تفسير القاضى البيضاوى ط دار إحياء التراث العربى بدون تاريخ.
- ٢١- حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ط دار الفكر ١٣٩٧هـ.
- ٢٢- الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار ط الهيئة العامة للكتاب ثالثة ١٩٨٧م.
- ٢٣- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر ط الخانجي.
- ٢٤- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للأوسى ط بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٢٥- زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى.
- ٢٦- السراج المنير للخطيب الشربيني ط دار المعرفة بيروت ثانية.
- ٢٧- شرح عقود الجمان ط مصطفى الحلبي ١٣٥٨هـ.

- ٢٨- شروح التلخيص ط دار السعادة ١٣٤٢هـ.
- ٢٩- شرح التلخيص للبايرتى تحقيق د/ محمد مصطفى رمضان ط المنشأة العامة للنشر والتوزيع بليبيا ١٣٩٢هـ.
- ٣٠- عروس الأفراح ضمن الشروح ط دار السعادة ١٣٤٢هـ.
- ٣١- فقه اللغة للثعالبي ط بيروت.
- ٣٢- الفتوحات الإلهية للشيخ الجمل ط عيسى الحلبي.
- ٣٣- الكتاب لسبويه تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط دار الكتب العلمية نشر الخانجي ١٤٠٨هـ.
- ٣٤- الكشاف للزمخشري ط مصطفى الحلبي ١٣٩٢هـ.
- ٣٥- لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف.
- ٣٦- مختار الصحاح ط دار المنار تقديم د. عبد الفتاح البركاوى.
- ٣٧- معجم البلاغة العربية د. بدوى طبانة ط دار العلوم بالرياض ١٤٠٢هـ.
- ٣٨- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ط بيروت ١٤٠٧هـ.
- ٣٩- مفتاح العلوم للسكاكى تحقيق نعيم زرزور ط دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ.
- ٤٠- مفاتيح الغيب للفخر الرازى ط دار الفكر ثالثة.
- ٤١- مقاييس اللغة لابن فارس ط دار الجيل ت الأستاذ عبد السلام هارون.

- ٤٢- من صور الحذف البليغ الاحتباك د. عبد الحميد العيسوي بحث منشور بمجلة الأزهر ١٤٠٩هـ عدد رمضان وشوال وذى القعدة وذى الحجة .
- ٤٣- المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق المجلس العلمي بتارودانت بدون تاريخ.
- ٤٤- المزهرة في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي تحقيق محمد جاد المولى وآخرين ط بيروت ١٩٨٦م.
- ٤٥- المصباح المنير للفيومي ط المكتبة العلمية.
- ٤٦- المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية.
- ٤٧- المفردات للراغب الأصفهاني ت سيد كيلاني ط مصطفى الحلبي ١٩٦١م.
- ٤٨- المطول لسعد الدين التفتازاني ط تركيا.
- ٤٩- المنزعة البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي تحقيق د/ علل الغازي ط المغرب .
- ٥٠- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ط دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
التمهيد	(٢١:٧)
الاحتباك لغة الاحتباك اصطلاحاً- تطبيق المصطلح	٧
- مولد المصطلح مكان الاحتباك من لدرس البلاغى	١١
أسرار الحذف بعامه أسرار الحذف للامة فى الاحتباك	١٩
فنون تلتبس بالاحتباك	٢١
الفصل الأول :	
مواقع الاحتباك فى حديث القرآن عن امتنان الله على عباده	
وقدرته:	(٤٧:٢٢)
أولاً: الاحتباك فى آيات السموات والأرض والبعث	٢٣
ثانياً: آيات الليل والنهار .	٢٦
ثالثاً : آيات الحيوان والنبات	٣٩
رابعاً: آيات نصر الله المؤمنين	٤٢
خامساً: آيات قدرة الله وقهره	٤٧
الفصل الثانى :	
مواقع الاحتباك فى حديث القرآن عن الطاعة والحث عليها:(١٠٩:٥٩)	
أولاً : الترغيب فى الإيمان والعمل الصالح	٥٩
ثانياً : آيات الحث على الصلاة والحج	٧١
ثالثاً : آيات الجهاد	٧٦
رابعاً : آيات الإنفاق	٨٨

خامسا : آيات الحث على التقوى وصلة الرحم والتوبة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ٩٧٠

سادسا: آيات الحث على الزهد في الدنيا ١٠٣

سابعا : الاستجابة لأمر الله ورسوله ١٠٦

ثامنا : الامتثال لما نهى الله عنه ١٠٩

الفصل الثالث :

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ١١٥

الفصل الرابع :

مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن السابقين (١٧٤:١٢٩)

أولا : قصة سيدنا آدم عليه السلام ١٢٩

ثانيا : قصة سيدنا نوح عليه السلام ١٣٣

ثالثا : قصة سيدنا صالح عليه السلام ١٣٩

رابعا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ١٤١

خامسا : قصة سيدنا لوط عليه السلام ١٤٣

سادسا : قصة سيدنا يوسف عليه السلام ١٤٥

سابعا : قصة سيدنا موسى عليه السلام ١٥٠

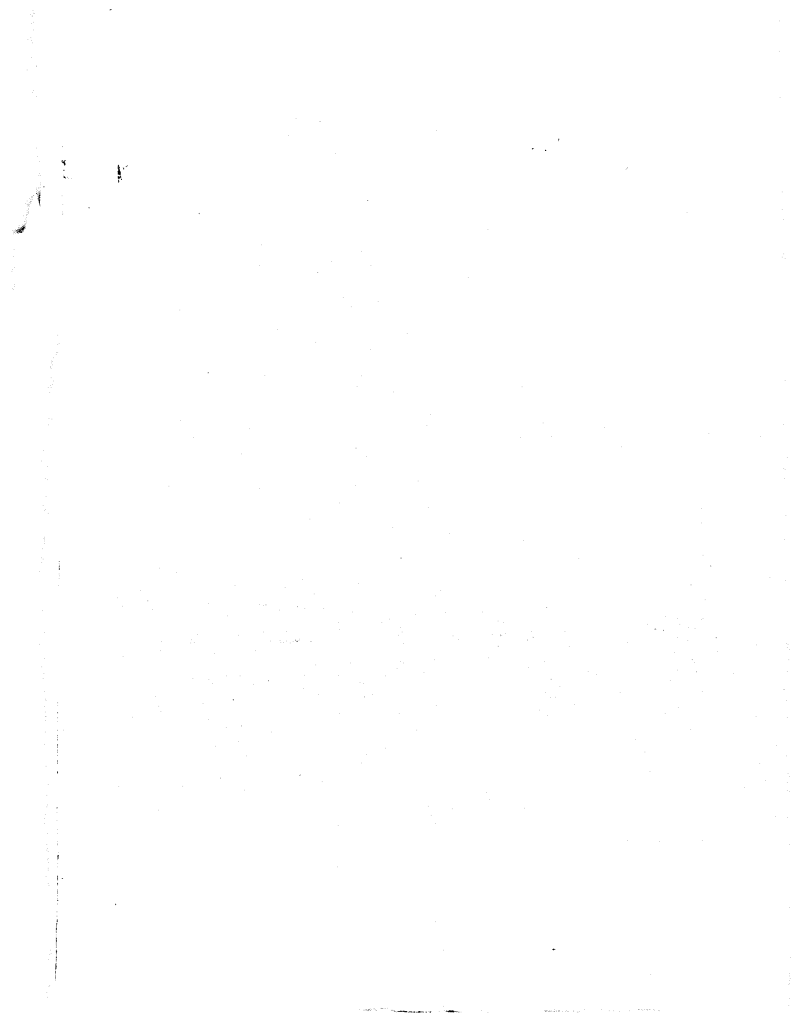
ثامنا : قصة صاحب القريتين ١٧٢

تاسعا : السابقون عموما ١٧٤

الفصل الخامس : مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن

الهدى والضلال ١٧٧

	الفصل السادس : مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن المنافقين
٢٠٩:١٧٥	أولا : طبائع المنافقين في الإفساد في الأرض
١٩٥	ثانيا : الجهاد يكشف فضائح المنافقين
٢٠١	ثالثا : موقف المنافقين من القرآن والدين
٢٠٩	
	الفصل السابع :
(٢٤٩:٢١٥)	مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الكافرين
٢١٥	أولا : إعراضهم
٢٢٣	ثانيا : حجج الكافرين
٢٣٠	ثالثا : محاجة الرسول ليأهم
٢٤١	رابعا : تهديد الكافرين
٢٤٩	خامسا : فساد طينتهم
	الفصل الثامن :
(٣٢٣:٢٥٣)	مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الإنذار والتحذير والعقاب
٢٥٣	أولا : آيات الإنذار والتحذير
٢٨٦	ثانيا : آيات الحساب والموقف
٢٩٥	ثالثا : آيات جهنم وأهلها
٣١٧	الخاتمة
٣١٩	فهرس مواقع الاحتباك في القرآن الكريم
٣٢٩	المصادر والمراجع
٣٣٣	فهرس الموضوعات

٩٩/١٥٩٦٦	رقم الإيداع
I. S.B.N
977-5388-52-X	الترقيم الدولي

